A156
4

Karma Leks[illegible]g Library
Swayambhu, KTM. Nepal

༄༅། །འཇམ་ཐང་མཁན་པོ་བློ་གྲོས་གྲགས་པའི་ཞབས་ཀྱི་གསུང་པོད་དང་པོ་
ཇོ་ནང་བསྟན་རྩིས་དང་ཆོས་འབྱུང་།

Volume One

The Chronology and History of the Jo-nang-pa School

(Jo nang bstan rtsis dang chos 'byụng)

Karma Lekshey Ling Library
Swayambhu, KTM, Nepal

Contributions to the Study of Jo-nang-pa History, Iconography and Doctrine:
Selected Writings of 'Dzam-thang Mkhan-po Blo-gros-grags-pa

Vol I

Xylographic Prints from 'Dzam-thang and Rnga-ba, Collected by Dr. Matthew Kapstein and Dr. Gyurme Dorje
Introduced by Dr. Matthew Kapstein

Library of Tibetan Works and Archives
1993

Published by Library of Tibetan Works and Archives, Gangchen Kyishong, Dharamsala-176215 H.P. (India) and
Printed by Dorjee Tsering at Jayyed Press, Ballimaran, Delhi - 110 006.

Price: Rs.800/-

Introduction

Mkhan-po Blo-gros-grags-pa (1920-75) of 'Dzam-thang, in the A-mdo Province of Eastern Tibet, was without doubt the leading intellectual luminary of the Jo-nang-pa school during this century.[1] Born in the township of Bud-khang-mda' as the son of Tshe-dbang-dpal of the nomadic Bzi-ra tribe and his wife Rgya-za 'Gur-lo, he began his elementary studies at seven or eight years of age. In his ninth year he started to learn the preliminary practices of the Kālacakra system at Dar-rnga Ri-khrod under the guidance of Zam-ngos Rdo-rje-'chang Kun-dga' Ngag-gi-dbang-po. His formal scholastic education

does not appear to have commenced until he reached eighteen, when he began to study the textbooks on logic composed by the great Jo-nang-pa doctrinal author, 'Ba'-mda' Thub-bstan Dge-legs Rgya-mtsho (1844-1904),[2] at Ra-shug Ri-khrod under Ngag-dbang Tshogs-gnyis Rgya-mtsho, who was said to be an emanation of Kun-mkhyen Dol-po-pa's famous disciple Nya-dbon Kun-dga' Dpal-bzang. Following this, it is related that in his twenty-first year he moved to the foremost seat of the Jo-nang-pa school at 'Dzam-thang monastery itself, where, now studying primarily under Rab-kha Bla-ma Blo-bzang Tshul-khrims, he astonished both his teachers and peers by memorizing and demonstrating

mastery of more than 450 folios of the *Phar-phyin bsdus-pa* within a period of eight months. Eventually he became renowned as a "second Mi-pham," having established a prodigious virtuosity in all aspects of the sūtra and mantra paths. Our sole source for his biography tells us little of his later years or of his activities as a teacher, save remark that he taught "many tens" *(bcu-phrag du-ma)* of disciples, including the 'Dzam-thang Gtsang-pa sprul-sku Ngag-dbang Bsod-nams Dpal-ldan Phyogs-las-rnam-rgyal, Rdor-slob Ngag-dbang Dkon-mchog and (Rdor-slob) Ngag-dbang Yon-tan Bzang-po. So great was his contribution to the vitality of the Jo-nang-pa school in contemporary Amdo, that he

became well-known as an emanation of the fountainhead of that tradition, Kun-mkhyen Dol-po-pa Shes-rab-rgyal-mtshan (1292-1361).[3] The present writer's observations in A-mdo and Khams in 1990 and 1992 suggest that virtually all those who are at present senior masters of the Jo-nang-pa school were at one point or another his students.

Mkhan-po Blo-grags, as he is called in brief, was clearly a prolific author. Btsan-lha Ngag-dbang-tshul-khrims attributes the following works to him:

1. *tshad-bsdu*
2. *bsam-gzugs-kyi rnam-gzhag*

3. *grub-mtha'*

4. *dus-'khor sbyor-drug spyi-don*

5. *bod-chen zhing-gi rgyud-bzhi*

6. *skal-ldan 'ga'-phan*

7. *bstan-rtsis*

8. *dus-'khor lhan-skyes khrid-yig*

9. *rdor-sems khrid-yig*

10. *skyabs-gsum rnam-bshad*

11. *dus-'khor sngags-kyi gzhan-stong*

12. *jo-nang gzhan-ston chen-mo*

13. *bla-ma bstan-rab-gyi rnam-thar*

14. *gling ge-sar-gyi rta-rgya*

15. *sgrol-ma'i mo-yig*

16. *de'i lhan-thabs*

17.-18. *bsang-gi kha-bshad gnyis*

19. *nges-don phur-pa'i khrid-yig*

20. *sgrol-chog rgyas-pa chen-mo*

21. *rnam-rgyal-ma'i bum-chog rgyas-pa*

22. *kun-mkhyen mchod-chog rgyas-pa*

23. *kun-mkhyen rnam-thar tshigs-bcad-ma chen-mo*

24. *gu-ru rnam-thar rgya-gar-ma tshigs-su bcad-pa*

25. *gu-ru gter-rnam tshigs-bcad-ma*

26. *gter-brgya'i rnam-thar tshigs-lhug chen-mo*

27. *bsur mchod-chod (=chog?) rgyas-pa*

28. *jo-nang chos-'byung rtsa-ba*

29. *de'i lhan-thabs*

30.-? *bla-sgrub sna-tshogs dang gsung thor-bu sogs.*

The entire collection is said to amount to nearly twenty volumes, though the list's author does not make it clear how much of Mkhan-po Blo-grags' output is still available today. One would hope that most of his writings can still be located among disciples in 'Dzam-thang, Rnga-ba and 'Go-log. The 29th item listed, a massive supplement to the *Jo-nang*

chos-'byung detailing the history of the Jo-nang tradition in Amdo, has recently appeared in a typeset edition, together with the *Jo-nang chos-'byung* itself.[4]

In the volumes presented here, we are pleased to be able to offer reproductions of the original xylographic prints that were executed in Amdo of the works listed as numbers 7, 12 and 28 above. This first volume reproduces some exceptionally beautiful prints from 'Dzam-thang, that were collected by my colleague Dr. Gyurme Dorje of the London School of Oriental and African Studies, at Bswe Monastery in Rnga-ba in 1989. The text was presented to him by the Rev. Dngos-grub Phun-tshogs, a monk from Gser-khag-

chung-mda'-mdo-spyam Ru-khag dang-po, who had recently completed the three year retreat at 'Dzam-thang.

The first of these texts, *Thub bstan snga phyi'i dar tshul la nyer mkho'i legs bshad kyi cha,* is the *bstan-rtsis*, listed as number 7 above. This work, representing a school whose chronological traditions have not yet become widely available, is a highly useful addition to the Tibetan chronological literature that has previously been well known to Tibetanists.[5]

The second text reproduced in this volume is the author's famous *Jo-nang chos-'byung*, which, as noted above, has recently appeared in a typeset edition, and was

published once previously in India in a facsimile edition of the 'Dzam-thang print.[6] Despite this, we believe that the present facsimile will be welcomed by students of Tibetan art, religion and history; for the abundant illustrations that it contains, a unique source so far for our knowledge of the Jo-nang-pa iconographic conventions for the depiction of the masters of that lineage, were not given in the typeset edition, and they were reduced in 1983 Indian reprint, from which one folio is also missing, to such an extent that it is not possible to use that version for iconographic study. For the convenience of Tibetanists with a special interest in iconography, we have therefore provided a complete list of illustrations following the Table of Contents.

For undertaking the publication of these selected writings of Mkhan-po Blo-grags, we are deeply grateful to the Library of Tibetan Works and Archives, its Director, Mr. Gyatsho Tshering, and the director of its Publication Department, Mr. Tashi Tsering. Columbia University's award of a Chamberlain Fellowship in 1992-93 permitted me to conduct much of the research summarized in the introductions to these volumes, and is acknowledged with thanks.

Dr. Matthew Kapstein

Columbia University, New York

Contents of Volume One

I. *Thub bstan snga phyi'i dar tshul la nyer mkho'i legs bshad kyi cha* 1-26

On the chronology of the teaching in India and Tibet, with special reference to the Jo-nang-pa tradition.

II. *Dpal ldan jo nang ba'i chos 'byung rgyal ba'i chos tshul gsal byed zla ba'i sgron me* 27-215

Historical survey of the Indian antecedants of the Jo-nang-pa tradition, and the development of the school in Central and Eastern Tibet. The outline

of the text is as follows:

A. Introductory material:

mchod brjod dang rtsom par dam bca' ba 28-29

dpal ldan jo nang pa'i rang lugs 'byung tshul spyir bshad pa 29-31

B. Chapter One: The Origins of the Jo-nang-pa Tradition in India:

le'u dang po, jo nang pa'i lugs 'phags yul du ji ltar byung tshul 31-59

B.1. *mdo phyogs nas rim par brgyud tshul* 31-45

B.1.1. *theg dman gyi chos byung tshul* 33-34

B.1.2. *theg chen gyi chos byung tshul* 34-45

B.1.2.1. *theg chen gyi chos rgya gar du thog mar byung tshul* 34-37

B.1.2.2. *theg chen gyi chos rgya gar du rjes nas ji ltar dar tshul* 37-45

B.2. *sngags phyogs nas rim par brgyud tshul* 45-59

B.2.1. *ston pas gsang ba sngags kyi rgyud sde ji ltar gsung tshul* 45-52

B.2.2. *rjes nas gsang sngags ji ltar dar tshul* 52-59

B.2.2.1. *spyir rgya gar du gsang sngags dar tshul* 52-55

B.2.2.2. *bye brag dus kyi 'khor lo 'phags bod du dar lugs* 55-59

C. Chapter Two: The Emergence of the Jo-nang-pa Tradition in Tibet

le'u gnyis pa, jo nang pa'i lugs bod du ji ltar byung tshul 59-196

C.1. *stod dbus gtsang du thog mar ji ltar byung tshul* 60-153

C.1.1. *dpal jo nang pa'i sgrub gnas che ba* 60-62

C.1.2. *sgrub gnas der rang lugs 'dzin pa ji ltar byung tshul* 62-104

C.1.2.1. *kun mkhyen jo nang pa chen po'i skye rabs* 69-72

C.1.2.2. *kun mkhyen jo nang pa chen po'i mdzad 'phrin* 72-90

C.1.2.3. *kun mkhyen jo nang pa chen po'i thugs sras* 90-104

C.1.3. *jo nang pa'i gdan rabs dang byin rlabs kyi brgyud rim* 104-53

C.1.3.1. *rje btsun kun dga' snying po'i skye rabs dang mdzad 'phrin* 109-34

C.1.3.2. *rje btsun kun dga' snying po'am tā ra nā tha'i mdzad 'phrin* 134-50

C.2. *dpal ldan jo nang pa'i bstan pa mdo khams smad kyi phyogs su ji ltar byung tshul* 153-96

C.2.1. *thog mar ji ltar byung tshul* 153-65

C.2.2. *rjes nas bstan pa spel tshul* 165-96

C.2.2.1. *gtsang nas 'dzam thang du spel tshul* 166-86

C.2.2.2. *gzhan du spel tshul* 186-91

C.2.2.3. *zhar byung 'phros don bshad pa* 191-94

C.2.2.4. *gdan sa dang dgon gnas ri khrod kyi skor* 194-95

C.2.2.5. *'dzam thang gi dgon lag* 195-96

D. Chapter Three: On the Benefactors of the Jo-nang-pa Teaching

le'u gsum pa, dpal ldan jo nang pa'i bstan pa'i sbyin bdag gi skor 196-204

D.1. *kun mkhyen dol po'i lung gis zin pa'i sbyin bdag gi skor* 196

D.2. *rje kun dga' grol mchog rang gi sbyin bdag* 196

D.3. *rje drung kun dga' dpal bzang ring gi sbyin bdag* 196

D.4. *rje btsun tā ra nā tha'i ring gi sbyin bdag* 196-200

D.5. *chos rje rgyal ba seng ge'i sku ring gi sbyin bdag* 200

D.6. *mkhas grub blo gros rnam rgyal ring gi sbyin bdag* 200

D.7. *gtsang pa ngag dbang rnam rgyal ring gi sbyin bdag* 200-204

E. Conclusion

mjug bsdu ba 204-15

List of Illustrations

In *Thub bstan snga phyi'i dar tshul la nyer mkho'i legs bshad kyi cha:*

Folio 1b (page 2):

left: *rigs kun khyab bdag* Rdo rje 'chang.

centre: *bde chen ye shes* Lhan cig skyes.

right: *bstan pa'i bdag po* Śākya'i rgyal.

2a (3):

l. *chos kyi rgyal po* Zla bzang po.

r. *chos kyi mdzod 'dzin* Ma ta'i *zhabs.*

13a (25)

l. E ka dza ti *khro mo'i gtso.*

c. Dus 'khor thugs rten *mchod sdong mchog.*

r. Dpal ldan lha mo *'dod khams bdag.*

In *Dpal ldan jo nang ba'i chos 'byung rgyal ba'i chos tshul gsal byed zla ba'i sgron me:*

1a (25):

On the right and left is the heart-mantra of Śrī Kālacakra, the *rnam bcu dbang ldan*. The panels above the title depict the eight auspicious emblems, *bkra shis rtags brgyad*, surrounding the seed syllable of Ārya Tārā, *TĀṂ*. Below there are the eight auspicious substances, *bkra shis rdzas brgyad*, arranged around the offering of blazing jewels.

1b (28)

l. *lung rtogs gter mdzod* Rin chen bzang.

c. *kun mkhyen* Shes rab rgyal mtshan dpal. (Dol-po-pa)

r. *gzhung 'di ston mdzad* Blo gros grags. (The author)

2a (29)

l. *dam pa* Dang po'i sangs rgyas *mchog*.

r. *'phrin las myur bsgrub* Tā re ma

3a (31)

l. *chos kyi sku nyid* Rdo rje 'chang.

r. *longs sku* Dus kyi 'khor lo'i *'phrul*.

4a (33)

l. *sprul pa'i sku mchog* Śākya thub.

r. *bgegs mthar chos rgyal* Nyi ma'i 'od. (Sūryaprabha. This begins the illustrations of the kings of Śambhala and other masters of the Kālacakra Tantra.[7] The series occupies both right and left panels through folio 14a (51) and then continues in the left hand panels through 26a (71).)

5a (35)

l. *phyag rdor rnam 'phrul* Zla ba bzang. (Sucandra)

r. *gshin rje mthar byed* Gzi brjid can. *'og.* (Tejin)

6a (37)

l. *sa snying sprul pa* Lha dbang *mtshan. gong.* (Sureśvara)

r. *sgrib pa rnam sel* Zla ba'i byin. (Somadatta)

7a (39)

l. *shes rab mthar byed* Lha'i dbang phyug. (Sureśvara)

r. *bde mthar byed pa* Sna tshogs gzigs. (Viśvamūrti)

8a (41)

l. *nam snying* Lha yi dbang ldan rje. (Sureśāna)

r. *'jam dpal rigs ldan* Grags pa'i *zhabs.* (Yaśaḥ)

9a (43)

l. *'jig rten dbang phyug* Padma dkar. (Puṇḍarīka)

r. *gshin rje gshed po* Bzang po'i *mtshan.* (Bhadra)

10a (45)

l. *sa snying rnam 'phrul* Rnam rgyal che. (Vijaya)

r. *bgegs dgra* Gshes gnyen bzang po'i *zhabs.* (Sumitra)

11a (47)

l. *phyag na rdo rje* Rin chen phyag. (Ratnapāṇi)

r. *sa snying sprul pa* Khyab 'jug sbas. (Viṣṇugupta)

12a (49)

l. *gshin mthar byed pa* Nyi ma grags. (Arkakīrti)

r. *sgrib pa rnam sel* Shin tu bzang. (Subhadra)

13a (51)

l. *rmugs byed* Rgya mtsho rnam par rgyal. (Samudravijaya)

r. *Khengs byed sprul gar* Rgyal dka' che. (Aja)

14a (53)

l. *Padma mthar byed* Nyi ma'i *mtshan.* (Sūrya)

r. *'jam dpal* Sna tshogs gzugs can *rje.* (Viśvarūpa)

15a (55)

l. *'jig rten mgon po* Zla ba'i 'od. (Śaśiprabha)

r. *'phags pa dgra bcom* 'Od srung che. (Mahākāśyapa. Beginning here, and continuing in right hand panels through 21a (65), are the seven arhats who were patriarchs of the teaching.)

16a (57)

l. *gshin rje mthar byed* Mtha' yas che. (Ananta)

r. *ston pa'i nye gnas* Kun dga' bo. (Ānanda)

17a (59)

l. *'sa yi snying po* Sa skyong dbang. (Mahīpāla)

r. *dgra bcom* Sha na'i gos can *rje*. (Śāṇavāsika)

18a (61)

l. *bgegs dgra'i rnam rol* Dpal skyong *mtshan.* (Śrīpāla)

r. *'phags pa 'dul 'dzin* Nyer sbas *mtshan.* (Upagupta)

19a (63)

l. *phyag rdor sprul pa* Seng ge che. (Hari)

r. *nyan thos chen po* Dhi ti ka. (Dhītika)

20a (65)

l. *sa snying mi dbang* Rnam par gnon. (Vikrama)

r. *'dul bstan mchog 'dzin* Nag po pa. (Kṛṣṇa)

21a (67)

l. *gshed mthar byed pa* Stobs po che. (Mahābala)

r. *gtad rabs tha ma* Legs mthong *nyid.* (Sudarśana)

22a (69)

l. *sgrib sel rigs ldan* Ma 'gags pa. (Aniruddha)

r. *'jam dpal dbyangs dngos* Sems dpa' che.

23a (71)

l. *smugs byed* Mi yi seng ge *rje.* (Narasiṃha)

r. *kha che'i btsun pa* Gnas brtan *mtshan.*

24a (73)

l. *khengs byed* Dbang phyug chen po'i *mtshan.* (Maheśvara)

r. *grub pa'i dbang phyug* Sa ra ha. (Saraha)

25a (75)

l. *nam snying* Mtha' yas rnam par rgyal. (Anantavijaya)

r. *dpal mgon 'phags pa* Klu sgrub *zhabs.* (Nāgārjuna)

26a (77)

l. *'jam dbyangs rigs ldan* Drag 'khor lo. (Raudra)

r. *rgyal ba'i rgyal tshab* Mi pham mgon. (Maitreya)

27a (79)

l. *'jam pa'i rdo rje* Tshangs pa'i *mtshan.*

r. *byams chos drangs mdzad* Thogs med *rje.* (Asaṅga)

28a (81)

l. *mkhyen gter* Lha dbang mi yi rje.

r. *slob dpon chen po* Dbyig gi gnyen. (Vasubandhu)

29a (83)

l. *grub chen* Dus zhabs che ba'i *phul.* (The elder Kālacakrapāda)

r. *nges don gsal mdzad* Mai di'i *mtshan.* (Maitripā)

30a (85)

l. Dus zhabs chung ba *chos 'dren mdzad.* (The younger Kālacakrapāda)

r. Dga' ba grags pa'i dpal gyi sde.

31a (87)

l. *rgyal sras* Na le ndra pa'i *zhabs.*

r. *Kha che'i* 'Byung gnas zhi ba'i *zhabs.*

32a (89)

l. *paṇ chen* Zla ba mgon po'i *mtshan.*

r. *bram ze chen po* Sa dzdza na. (Sajjana)

33a (91)

l. *sgra bsgyur* 'Gro ston *lo tsā rje*. (See text, p. 56.)

r. Gzi lo Dga' ba'i rdo rje'i *mtshan.*

34a (93)

l. *bla ma* Lha rje sgom pa *mchog*. (P. 56.)

r. *btsan rigs* Dri med shes rab *zhabs.*

35a (95)

l. Sgro ston gnam brtsegs *mngon rtogs mdzod*. (P. 56.)

r. La stod dar ma brtson 'grus dpal.

36a (97)

l. Mi bskyod rdo rje *grub pa'i dbang*. (Pp. 56-57.)

r. Dol gnyan ye shes 'byung gnas sde.

37a (99)

l. *sras mchog* Chos kyi dbang phyug *rje*. (P. 57.)

r. *'jad ston sku mched* Byang chub skyabs.

38a (101)

l. *mkhas pa chen po* Nam mkha' 'od. (P. 57.)

r. *mched chung* Gzhon nu byang chub *mchog*.

39a (103)

l. Ma cig jo 'bum *sprul pa'i sku*. (P. 57.)

r. *skyo ston* Smon lam tshul khrims pa.

40a (105)

l. *grub thob* Se mo che ba'i *zhabs*. (P. 57.)

r. Bcom ldan rig pa'i ral gri *rje*.

41a (107)

l. *chos rje* 'Jam dbyangs shes rab 'od. (P. 57.)

r. *Skyi ston chen po* 'Jam dbyangs grags.

42a (109)

l. *kun mkhyen* Chos sku 'od zer *mtshan*. (Pp. 57-58.)

r. *li tstsha bī gzhon* Mthong na dga'. (P. 64; this begins the series of the past embodiments of Kun-mkhyen Dol-po-pa, that continue in the right hand panels.)

43a (111)

l. *jo nang kun spangs* Kun tu bzang. (Pp. 60-64.)

r. *sems dpa'* Chos 'phags *sher phyin mdzod.* (P. 70)

44a (113)

l. *byang sems* Rgyal ba ye shes *rje.* (Pp. 64-66.)

r. *'phrul rgyal* Srong btsan sgam po *rje.* (P. 70.)

45a (115)

l. *mkhas btsun* Yon tan rgya mtsho'i *mtshan.* (Pp. 66-67.)

r. *rnga yab gling bzhugs* Padma 'byung. (P. 70.)

46a (117)

l. *yab. kun mkhyen dus gsum sangs rgyas dngos.* (I.e. Dol-po-pa; pp. 67-88.)

r. *sras. dang po byang sems* Chos grags dpal. (Pp. 88-89; this begins the series of Dol-po-pa's leading disciples.)

47a (119)

l. *sras. gnyis pa lo tsā* Blo gros dpal. (Pp. 89-90.)

r. *sras. gsum pa* Sa bzang *lo tsā ba.* (Pp. 90-91.)

48a (121)

l. *sras. bzhi pa* Ma ṇi ka shri *mtshan.* (Pp. 91-92.)

r. *sras. lnga pa zhang ston* Bsod nams grags. (P. 92.)

49a (123)

l. *sras. drug pa thang chen* Kun dga' 'bum. (Pp. 92-93.)

r. *sras. bdun pa sman chu* Blo gros *mtshan.* (P. 94.)

50a (125)

l. *sras. brgyad pa chos rje* Rin tshul ba. (Pp. 94-95.)

r. *sras dgu pa* Gha rung Lha'i rgyal mtshan. (Pp. 95-96.)

51a (127)

l. *sras. bcu pa chos rje* Phun tshogs dpal. (Pp. 96-97.)

r. *sras. bcu gcig* Thang chung Blo gros dpal. (Pp. 97-98.)

52a (129)

l. *sras. bcu gnyis* Phyogs las rnam par rgyal. (Pp. 98-100.)

r. *sras. bcu bzhi* Mtshal min Bsod nams bzang. (P. 102.)

53a (131)

l. *sras. bcu gsum* Nya dbon Kun dga' dpal. (Pp. 100-102.)

r. *skye. dang po slob dpon* 'Bar ba'i gtso. (Pp. 107-108; this begins the series, continuing

in the right hand panels, of the previous embodiments of Rje-btsun Tāranātha.)

54a (133)

l. *grub chen* Kun dga' blo gros *mtshan.* (Pp. 103-104.)

r. *skye. gnyis pa* Nag po spyod pa *rje.* (Pp. 108-112.)

55a (135)

l. 'Jam dbyangs dkon mchog bzang po *nyid.* (P. 104.)

r. *skye. gsum pa* Rā tan bha hu la. (Pp. 112-113.)

56a (137)

l. *'dren mchog* Nam mkha'i *mtshan mnga' ba.* (P. 104.)

r. *skye. bzhi pa* Rong zom cho *(sic!)* bzang *zhabs.* (Pp. 113-114.)

57a (139)

l. *Paṇ chen* Nam mkha' dpal bzang po. (Pp. 104-105.)

r. *skye. lnga pa* Dar ma dbang phyug *mtshan.* (Pp. 114-118.)

58a (141)

l. *Lo chen* Ratna bha dra *rje.* (Pp. 106-107.)

r. *skye. drug pa* A wa dhū ti pa. (Pp. 118-119.)

59a (143)

l. *skye. bcu gnyis* 'Jam mgon grub pa'i *mtshan.* (Pp. 125-129; this is Tāranātha's famous predecessor Kun-dga'-grol-mchog, b. 1507.)

r. *skye. bdun pa* Zhang ston 'brug sgra *mtshan.* (Pp. 119-125.)

60a (145)

l. *chos sku* Lha dbang grags pa'i *zhabs.*

r. *skye. brgyad pa* Gnyos chen sangs rgyas *mtshan.* (Pp. 120-121.)

61a (147)

l. Kun dga' rgyal mtshan *'gro ba'i mgon.*

r. *[skye.] dgu pa* Saṃ gha bha dra *rje.* (Pp. 121-123.)

62a (149)

l. *mkhan chen* Kun rig rgya mtsho'i *bdag.*

r. *skye. bcu pa* 'Jam dbyangs chos kyi rje. (Pp. 123-124.)

63a (151)

l. *sku. bcu bzhi bla ma* Sgrol ba'i mgon. (I.e. Tāranātha; pp. 132-148.)

r. *skye. bcu gcig* Chos kyi nyin byed *zhabs.* (Pp. 124-125.)

64a (153)

l. *rgyal tshab* Rin chen rgya mtsho *rje.* (P. 150.)

r. *skye. bcu gsum* Dga' byed sa skyong grags. (Pp. 129-132.)

65a (155)

l. *mkhas grub* Blo gros rnam par rgyal. (Pp. 164-167; henceforth the figures illustrated are connected with the Jo-nang-pa lineage in Amdo. Not all have yet been identified in our text; some may be discussed in the *lhan-thabs* referred to in the introduction.)

r. *kun mkhyen dngos slob* Blo gros grags.

66a (157)

l. *grub chen* Ngag dbang 'phrin las *zhabs.* (Pp. 167-72.)

r. *mdo smad mun sel* Ratna shri. (Pp. 152-154.)

67a (159)

l. Ngag dbang bstan 'dzin rnam rgyal *rje.* (Pp. 172-181.)

r. *byams mgon rnam 'phrul* Rgyal ba bzang. (Pp. 154-161.)

68a (161)

l. Ngag dbang mkhas btsun dar rgyas *zhabs.* (P. 181.)

r. *spyan gzigs sprul pa* Rin chen grags.

69a (163)

l. Kun bzang 'phrin las rnam par rgyal. (Pp. 181-182.)

r. *chos rje* Gzhon nu rgyal mtshan dpal.

70a (165)

l. Nus ldan lhun 'grub rgya mtsho'i sde. (P. 182.)

r. *a rge'i* Nyi ma 'od zer dpal.

71a (167)

l. Dkon mchog 'jigs med rnam par rgyal. (Pp. 182-183.)

r. *rgyal ba* Seng ge dpal 'byor bzang.

72a (169)

l. *dge slong* Ngag dbang chos 'phel *rje.* (P. 183.)

r. *skyab mgon* Kun dga' nges don *mtshan.* (Pp. 190-191.)

73a (171)

l. Ngag dbang bsam gtan dpal bzang po. (P. 192.)

r. *sprul pa'i sku mchog* Kun dga' dpal.

74a (173)

l. Ngag dbang chos 'phags rgya mtsho'i sde. (P. 183.)

r. Kun dga' rin chen grags pa'i *zhabs.*

75a (175)

l. Kun dga' ngag dbang dpal ldan *rje.* (P. 183.)

r. *yar thang rgya bla* Dkon mchog *mtshan.*

76a (177)

l. Ngag dbang chos 'dzin dpal bzang po. (Pp. 191-192.)

r. Ngag dbang gsang sngags *mkhan chen rje.*

77a (179)

l. Thub bstan dge legs rgya mtsho *rje.* (P. 192.)

r. Ngag dbang kun dga' rgyal ba'i *mtshan.*

78a (181)

l. Ngag dbang chos 'byor rgya mtsho'i *zhabs.* (P. 183.)

r. Ngag dbang kun dga' grol mchog *rje.*

79a (183)

l. Kun·dga' mkhas grub dbang phyug dpal. (P. 183.)

r. Ngag dbang bstan gsal dpal bzang po.

80a (185)

l. *Chos nyid mngon gzigs* Bstan 'dzin grags. (P. 192.)

r. Kun dga' mnyam nyid dpal bzang po.

81a (187)

l. Kun dga' ngag dbang dpal ldan bzang. (P. 192.)

r. Ngag dbang bsod nams bzang po *rje.*

82a (189)

l. Ngag dbang tshogs gnyis rgya mtsho *rje*. (Pp. 192-193.)

r. *skyab rje* Ngag dbang mtshan bzang dpal.

83a (191)

l. Ngag dbang bstan pa gsal byed *mchog*. (P. 183.)

r. Lung rtogs bstan pa rab rgyas *mtshan*.

84a (193)

l. *rje btsun* Smon lam bzang po dpal.

r. Rim gnyis dbang phyug gsal bzang po.

85a (195)

l. Ngag dbang rdo rje 'chang bzang po. (P. 183.)

r. Ngag dbang mtshan ldan dpal bzang *rje*.

86a (197)

l. Ngag dbang dkon mchog dar rgyas *mtshan*.

r. *skyab rje* Zla ba grags pa'i dpal. (P. 192.)

87a (199)

l. *seng ge sgra bsgrags* Blo gros grags. (The author.)

r. *Bka' drin mtshung med* Rin chen bzang.

88a (201)

l. 'Jam dpal mthu stobs rnam par rgyal.

r. *Rwa lo'i sprul pa* Lung rtogs *mtshan.* (P. 192.)

89a (203)

l. *gsang bdag* 'Jigs med phyogs las rgyal. (Pp. 183-184.)

r. *skyab rje* Kun dga' snyan grags *mtshan.*

90a (205)

l. *dbang chen* Kun dga' phun tshogs dpal.

r. *chos nyid mngon gzigs* Ngag dbang dpal.

91a (207)

l. *shes rab rang gzugs* 'Khor lo sdom.

r. *gsang gsum mdzod 'dzin* 'Byung po 'dul.

92a (209)

l. *bstan srung gtso bo* Gur gyi mgon.

r. *Gsod byed las mgon* Zangs gri can.

93a (211)

l. *myur ba'i las mdzad* Phyag drug pa.

r. *las bzhi lhun grub* Dra kshad *rje.*

94a (213)

l. *dngos grub char 'bebs* Rnam thos sras.

r. *mthu stobs dbang phyug* Zhal bzhi pa.

95a (215)

l. *gsang gsum 'phrul ldan* Lha mo Sman rgyal mo.

centre: Sku 'bum mthong grol *lha mi'i phyag gi yul.*

r. *bstan dgra'i dpung 'joms bstan bsrung* Ra hu la.

[1] The biographical remarks that follow are based on the account given by Btsan-lha Ngag-dbang-tshul-khrims, *Rtsom pa po'i lo rgyus ngo sprod,* in *Jo nang chos 'byung zla ba'i sgron me* (Krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang, 1992).

[2] I was able to collect a copy of the 22 volume *Gsung-'bum* of this author in 1992, and hope that it will become possible to publish it in the not far distant future. The first volume, on the *bsdus-grwa* logic, has been published recently in a typeset edition (Krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang, 1990).

[3] On this figure, see *The 'Dzam-thang Edition of the Collected Works of Kun-mkhyen Dol-po-pa Shes-rab-rgyal-mtshan,* collected and presented by Matthew Kapstein. 10 vols. in Tibetan + 1 vol. introduction and descriptive catalogue in English (New Delhi: Shedrup Books and Konchhog Lhadrepa, 1992/3).

[4] *Op. cit.* (note 1). The *chos-'byung* occupies pp. 1-87, and the *lhan-thabs*, pp. 89-588. Besides providing extensive accounts of the history and lineage of the main Jo-nang-pa seat of 'Dzam-thang (pp. 103-370), much information is also given here on the tradition in and around Mgo-log (pp. 372-514) and Rnga-ba (pp. 516-532).

[5] Among earlier Western-language contributions to the study of the *bstan-rtsis* literature, see especially: A.I. Vostrikov, *Tibetan Historical Literature*, trans. Harish Chandra Gupta (Calcutta: Indian Studies Past and Present, 1970), pp. 101-137; Dieter Schuh, *Untersuchungen zur Geschichte der tibetischen Kalenderrechnung* (Wiesbaden, 1973); Per Kvaerne, "A Chronological Table of the Bon po. The Bstan rcis of Ñi ma bstan 'jin," in *Acta Orientalia*, Copenhagen, XXXIII (1971): 205-48 & 249-82; Yoshiro Imaeda, "Memento chronologique *(bstan-rtsis)* du calendrier bhoutanais," in Louis Ligeti, ed., *Tibetan Buddhist Studies Commemorating the 200th Anniversary of the Birth of Alexander Csoma de Körös* (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1984), vol. 1, pp. 303-20; Dudjom Rinpoche, trans. Dorje and Kapstein, *The Nyingma School of Tibetan Buddhism: Its Fundamentals and History* (Boston: Wisdom Publications, 1991), vol. 1, pp. 941-62; and D. Seyfort Ruegg, "Notes on some Indian and Tibetan Reckonings of the Buddha's Nirvāṇa and the Duration of his Teaching," in Heinz Bechert, ed., *The Dating of the Historical Buddha, Part 2* (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1992): 263-90.

[6] *Dpal ldan jo naṅ pa'i chos 'byuṅ rgyal ba'i chos tshul gsal byed zla ba'i sgron me*, by 'Dzam-thaṅ Bla-ma Nag-dbaṅ-blo-gros-grags-pa (Bir, H. P.: D. Tsondu Senghe, 1983).

[7] The source for the names of these figures is in fact the Vimalaprabhā Commentary on the Tantra. For the relevant section in the original Sanskrit see Jagannātha Upadhyaya, ed., *Vimalaprabhā* (Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 1986), pp. 22. The Tibetan sometimes supports readings differing slightly from those given there.

སྐུ་བབ་སྔན་སྤུ་ཁྲིའི་རི་དང་རྩུ་ལ་ལ་ཙེ་ན་མ་ཡོང་རི་ཡོག་ས་བཀའ་དཀྱི་ཆ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ཐུབ་བསྟན་སྣུ་ཕྱི་རི་དང་རྩུ་ལ་ལྡེར་མ་ཡིའི་ཡིག་ས་བ་ཁ་དཀྱི་ཆ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། 1

ཀ གཉིས

།།སེམས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང།།

༄༅། ◈ ཕྱར་བ་ཙམ་འགྲོ་བ་ཡོང་ངེས་ཀྱི།
པོ་ཆེ་རི་བྲུག་ས་བ་སྐྱེ་དང་ལྷ་དང་ཀ རབ་པོ་ཕྱིར་ཕྱིན་པ་རང་།
རྒྱལ་བ་འཛི་གདུལ་ཞིང་གི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མི་འཛད་
ཕྱིར་སྐྱེ་ར་འཛམ་གླིང་ས་ཆེན་པོ་དམ་ཟླ་བཅུག ཉེས་ཀྱི།
སྔོང་ཐུག་ཉེར་སྤྱོད་པ་དེ་ལ་ཞིང་ཚད་མ་ཉ་མ་སྟོན་དུ་ཀ་ཏུ།

།།བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས།།

གཙུག་གི་ནོར་བུ་སྐྱ་ཡ་བ་བཟང་རྣམ་འདྲེན་སྟོང་ལ་སྣང་བས།
འཕགས་པ་འབེབ་དཀའ་ཅག་གི་སྟོན་པ་མཉམ་མེད་ཐུབ་དབང་
འདི་ལ་ངོས་གྲགས་སོད་ཕྱི་རབས་པའི་དགོངས་བཞེང་།
ན་ངལ་ཚོན་སྤྱི་ལོ་འཛམ་གླིང་རྒྱང་དཀྱུར་དེ་ལ་སྟོབ་དང་དུ་པ་གཙང་
ཐུགས་ཏེ། ◈ ཕྱར་ནས་སྨིན་བཞེངས་ཀ།

བསྟན་པའི་བདག་པོ་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ།

༄། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཟླ་བ་བཟང་པོ།

༄༅། །ཨཱ་ཡུརྦེ་དཱ་བྷུ་དང་། །བོད་དང་། །འཕགས་ཡུལ་པ་དང་། །ཡི་དང་། །རྒྱ་ནག་དང་། །
རྒྱ་ནག་ཆེན་པོ་རྣམས་སུ་ཡོད་པ་ལས་དབུས་རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་ནས་ཤར་ཕྱོགས་སུ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞབས་ཞུགས་གནས་རི་བོ་རྩེ་ལྔ། །ལྷོ་ཕྱོགས་
འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་བཞུགས་གནས་རི་བོ་ཏ་ལ། །ནུབ་ཕྱོགས་སུ་གསང་ཆེན་སྔགས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཨོ་རྒྱན་ཡུལ། །བྱང་
ཕྱོགས་སུ་སྟོབས་ཀྱི་ཞིང་མཆོག་ཤམྦྷ་ལ་ཡོད་པའི་དབུས་ཀྱི་ས་ཡི་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་དེ་སྐྱོན་པ་ཀ་ཏུ་སེ་ང་གེ་རྩེ་ཆེག་ཏུ་ལ་བྲ་རྣམས་ཀྱི་ཁམས་སྙད་བདང་ང"
མཐུན་པར་རྒྱུད་དང་ཐབས་བུའི་ཚོས་སྒྲིམ་ཐར་ལས་པའི་སྨན་པ་ལེགས་པར་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཞིང་དེ་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་དེ་ལ། ། ༡༢ ། །ཧི་ཆུ་རབ་གནས"

ཆོས་ཀྱི་མདོ་འཛིན་མ་ཧེ་ར་ཞབས།

པའི་ཚེ་དང་། ཉེར་བཞི་པའི་ཀླ་ཀློ་བྱུང་ཚུལ་པ་དང་། དུས་བཞི་ཕྱི་མ་འི་རྗེ་བོ་ཀླུ་ཤཱ་ཀ་ར་ཚུལ་པ་དང་རྒྱ་སྟོམ་པས། ༈ དང་པོ་བསྟན་པ་རྗེ་ཀླུ་རྒྱལ་གནས་པའི་ཚེ་དེ། ༈ ཕྱུག་པ་བཅུ་དང་།
མ་དེ་ཉི་སྐལ་བ་བཟང་། སྤྱང་འདས་བཅུ་ང་བ་སོགས་ལས། བསྟན་པའི་རིག་མཚོ་དང་པོ་བྲམ་སྤྱོད་དང་། ༈ སྐྱེ་དེ་ཧྲི་པ་དང་ཀ་རབ་པ་པོ་སྐྱིད་དང་ལྷ་བརྒྱ། ༈ ཟླ་བ་སྐྱེ་པོ་རི་ལ་དོལ་སོ་ཉིས་
སྟོང་། ༈ དུས་ཚེ་ཏབ་ལས་ཀྱི་ཁྲི་ཆེ་ག་ཕྱོ་དབོག་ས་མ་རྟེ་ཕྱུག་ས་ཀྱི་གདུས་པ་ཉི་ཁ་མས་དང་དགེ་ས་ཞུན་ཚུལ་པ་རྒྱ་མེད་མ་པོ་ཕྱུ་ར་བེ། ༈ ཁྱད་པར་དགོང་སར་གྲེ་ལ་རྒྱུག་ར་བ་ཀོཾ་ཟ་སེ་ན་སམ་ཧྲིང་པ་རིན་ཐུ་མཆོད་ཏེ་ཀ
ལས། ༈ ཡོ་སྟ་སྤྱོད་དུ་གབྱུང་ས་པ་སྐྱེ་ཟུ་བཅུ་བ་སྡུག་བཅུ་ཡི་བྲི་ཟླ་ཡ་ཡ་མ་ཧོར་བསྟན་པ་གཉས་མཚན་ཀྱི་ཕ་དང་ཟླ་ཤམ། ༈ ཕེ་ག་མ་ར་སོ་སྐྱ་བ་རྒྱུ་ཏི་རི་ཏུ་ཁ་ནྲ་ས་བུ་འདི་ཡུ་ལ་དང་པོ། ༈ དེ་ནས་ཡོ་ཟླ་
བཀྲ་ན་ས་བུ་རི་དུ་ས་ག་ཉིས་པ། ༈ དེ་ནས་ལོ་སྦྱ་བརྒྱ་ཁ་ན་ས་བུ་རི་ཏུ་ས་གསུམ་པ་ཡི་ནི་པ་སང་དེ་ཀྱི་ཁ་ཀླ་ཀློ་ལས་ཡུང་ན་ས་བུ་ཐ་བ་པ་ར་བ་འཕྲི་ཐ་མ་འི་སྤྱོན་ས་བསྟན་པ་དང་བ་འདི་དུས་སོ། ། དེ་ནས་ལོ་སྦྱ་བརྒྱ་ལྔ་བ་པའི་
དུས་དང་པོ། དེ་ནས་ལོ་བརྒྱ་ལྔ་བ་པའི་དུས་ག་ཉིས་པ། ༈ དེ་ནས་ལོ་བརྒྱ་ལྔ་བ་པ་འི་དུས་གསུམ་པ་ཡིན་པ་ར་དེ་སྐྱ་བས་ལྔ་བ་པ་ཞིག་མ་ན་དེ་ཉི་པ་རཛོ་ག་ཅ་བ་དེ་ཉམས་ཀྱི་ཤང་ཡ་དུས་ཀྱི་རྣམ་པ་ལྔ་རྒྱུ་སྐྱེ་བ་ཡིན།

ཀ

༄༅། ◆ ཡང་ཆོས་འདི་ཉིད་ལྷ་བརྒྱ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདུད་རྩི་རི་མོ་བཞིན་འཛིན་ས་ནས་ཀྱང་དགེ་རྒྱས་གསུམ་མཛོད་ལ་ཨེ་རེ་ཞེས་སྤྱན་བརྒྱ་ཕྱག་གཅིག་གི་ཞལ་ཟུག་ལས་བརྒྱུད་ཀྱི་ཐ་སྙད་པའི་མཛད་པ་ཡོངས་སྒྲུབ་སྤྱན་ཡིད་ལ་ཕྱག་བྱས་སོ་

དུས་ཀ་ཅིག་ཞི་བ་ལྷ་ཚེ་ཕ་གི་རྩོམ་ཅིག་ཟུག་ལས་བརྒྱན་རྣམ་པ་ལ་ཕྱུང་རྟེན་བསྒྲུབ། ཨེ་ཚར་ཡེ་ཤེས་རྣམ་གསུམ་ཤེས་དེ་ཀླུ་ལ་ཡིད་གསུམ་པ་ཅུ་མ་གི་དུས་སོ། ◆ །དེ་དག་གི་སྣ་ལས་ལ་ལ་དེ་ལ་དེ་ནི་སྐྱ་བདུས་ལ་གསུམ་པ་ཐམས་ཅད་ས་གི་ཕྱི་བརྒྱ་ཕ་

ཕྲག་གཅིག་ལས་འདས་པ་ཕྱི་ལོ་གྲངས། (༢༥༨) ལོ་ཞེ། སྐད་ནས་ལོ་འདྲ་བའོ། (༧༥༨) ཚེ་དགོས་པས་སྤྱི་ལོ་རྒྱ་སྐྱ་ཀ་གི་ལོ་འདི་ཡང་མ་ཐོ་ལ་སྟོན་པའི་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱལ་སོ། (༢༨༧) ལོ་ཞེ། རྗེ་བཙན་

ཅིང་འཆི། (༢༩༥༡) ཚེ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། ◆ །ཐུབ་པ་རྣམས་ཀྱི་རབ་སྟོན་པའི་ལོ་ཉི་མ་དེ་ཡུལ་གྱི་གྲངས་ཀྱང་ངེར། ཡོ་གྲ་ཀྱི་སྐྱོ་ལྷ་བརྒྱ་ཕྱག་སྐུ་ལ་པ་སྐྱ་རྩ་ཁ་སྔ་བས་ཀྱི་ཟླ་ཐོག་ས་ཚེ་ལ་དེ་ཡ་ནས་

ལ་དགོ། (༢༨༥༧) ལོ། མི་ཐོང་བ། (༢༨༤༥) ཚེ་དགོས་སོ། ◆ །སྤྱིར་ལོ་ངས་དབང་བསྟན་ནས་བྱོན་པའི་ལྷ་བ་སྐྱོ་དགུ་ནས་པའི་ཞེ་ཚིས་རབ་གཅིག་པ་ལོ་ཟླ་མ་སྐྱོ་དེ་ཉིས་བརྒྱ་སྐྱབ་ཅུ་དང་ཞེ་བཅུ་ས་སུམ་སྟོང་ཉིས་བརྒྱ

ཞི། དུས་བཞི་ཟླ་མའི་བསྟན་པའི་ཡིག་ཆ་སོར་བ་ཡིན། ◆ དེ་ཉིད་ག་མ་རབ་གཅིག་ལོ་ཟླ་དང་དང་བདུན་བརྒྱ་ལྷ་བཅུ་དང་ཞེ་ཅུ་ལ་སྐྱོ་དང་བརྒྱ་དང་བརྒྱ་ཞེ་དུས་བཞི་ཡུམ་ཡིག་བསྟན་པའི་ཡིག་ཆ་སོར་བ་ཡིན་ནོ། ◆ །དེ་སྐབས་

ཀྱིས་ཞུས་པ་ཡོད་འདི་ལྟ་རབ་ཡས་བཞི་སྟོན་པ་དང་ཉམས་སྤྱད་འདོན་སྤྱོད་སྦྱོར་མི་སྟོན། ◈ བསྟན་པ་འདི་ཆོས་ཀྱི་རིག་པ་རེ་ཞིག་བསྡུས་ནས་ཀྱང་ལེགས་པའི་གྲངས་ཐུ་སོ་མཆོག་ན། ◈ དང་པོ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་ནས་སྟོན་པ་ཡུམ་གྱི་སྐྱེས་ནས་ཞུགས་
ཞུས་ནས་དགོས་ཡོ། ཀ་༢༣ གཟུངས་ཡ་རྩེ་སྦས་བརྒྱད་ཀྱི་ཧི་སྐར་མ་རྒྱ་པ་ལ་བཙན་པ་འཆི་ཆོ་སྟོན་པར་བྱུང་ལ་ནས་འདས་སོ། ཀ་༢༤ དེ་ཧི་རྒྱ་ལ་པོའི་ཁབ་ནས་ཕར་ཕྱུ་བྱུང་ནས་སོ། ཀ་༢༣ མདོ་ཉིད་པར་རྫོགས་ས་པར་ས་ངས་
རྒྱས་ནས་སོ། ཀ་༡༡ མཐའ་ཡོད་དུ་ཆོ་འཕྲུལ་བསྟན་ནས་སོ། ཀ་༦ ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་སོ། ཀ་༦༡ དུས་འཁོར་རྩ་རྒྱུད་གསུངས་ནས་སོ། ཀ་༦༢ སྐུ་གདུང་རབ་བྱུང་ནས་སོ། ཀ་༢༢
རི་དྭགས་སྟོང་ནས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བར་བྱུང་ནས་སོ། ཀ་༦༡ འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་བྱུང་ནས་སོ། ཀ་༦༨ དུས་འཁོར་བསྡུས་རྒྱུད་གསུངས་ནས་སོ། ཀ་༢༡ ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་པོ་དུས་བྱུང་ནས་སོ། ཀ་༡༥༠
སྐུ་ཞབས་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་བྱུང་ནས་སོ། ཀ་༦༢ ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་བྱུང་ནས་སོ། ཀ་༢༢༢ རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་བྱུང་ནས་སོ། ཀ་༢༥༧ མར་པ་ལོ་ཙཱ་བ་བྱུང་ནས་སོ། ཀ་༢༠ ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་
ཡབ་ཡུམ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་བྱུང་ནས་སོ། ཀ་༢༠ ཁྲི་སྲོང་དང་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་ནས་སོ། ཀ་༢༢ པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་བྱོན་ནས་སོ། ཀ་༢༣ འབྲོམ་སྟོན་ཡབ་སྲས་ཀྱི་བཀའ་གདམས་པ་བྱུང་ནས་སོ། ཀ་༢༡ དུས་ཞབས་ཀྱི

ཀ

༦

ཀ

༄༅། འཕགས་པ་ཡུ་ག་དུ་སྐྱོན་དྲངས་ནས་སོ། ༢༢༥ བསྟན་པ་སྐྱེད་ར་ཏོག་མ་ནས་སོ། ༢༢༧ དཔལ་ལ་ལྷ་ན་ཅ་ཏེ་མ་འབྲུངས་ནས་སོ། ༢༤༠ འཛམ་སྟོན་རྒྱལ་བ་འཇིགས་རྒྱུ་རྒན་པའི་ལྷུས་ནས་

སོ། ༢༥༡ བོད་དུ་དུས་གསུམ་ཕྱོར་ཕེབས་ནས་སོ། ༢༣༥ རབ་བྱུང་བཅོམ་ར་བཞུད་ནས་སོ། ༢༣༥ དཀྱིལ་དབྱིངས་ལས་པ་ཆའ་བྲུངས་ནས་སོ། ༢༤༠ ཀུན་མཁྱེན་བུ་སྟོན་འབྲུངས་ནས་སོ། ༦༢༦ ཀུན་

མཁྱེན་རྡོ་ཉང་བཞེན་པོའ་འབྲུངས་ནས་སོ། ༦༦༧ ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་པ་འབྲུངས་ནས་སོ། ༦༥༢ ཤ་དབོན་ཆེན་པོའ་འབྲུངས་ནས་སོ། ༦༢༦ རཏྣ་གླིང་འབྲུངས་ནས་སོ། ༦༡༣ རྗེ་

བློ་བཟང་གྲགས་པ་པའ་འབྲུངས་ནས་སོ། ༦༥༥ ཆང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་འབྲུངས་ནས་སོ། ༥༥༧ འཇམ་ཐང་ཚོས་སྐྱེ་བཏབ་པས་ནས་སོ། ༥༦༨ རི་བོ་དགའ་ལྡན་བཏབ་པས་ནས་སོ། ༥༥༣ དཔལ་ལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་

བཏབ་པས་ནས་སོ། ༥༧༦ སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གླིང་བཏབ་པས་ནས་སོ། ༥༧༣ པ་དྲ་ཀ་ར་ཞ་ལ་ཡུ་ལ་བརྩམས་པ་ནས་སོ། ༥༡༥ ཆོས་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་བཏབ་པས་ནས་སོ། ༥༡༥ རྗེ་ཀུན་དགའ་འགྲོ་ལ་མཆོག་

འབྲུངས་ནས་སོ། ༦༥༥ རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་འབྲུངས་ནས་སོ། ༣༢༦ ཐོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ་བཞེངས་ནས་སོ། ༣༦༦ སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་འབྲུངས་ནས་སོ། ༣༠༢ ལོ་ཀ་ཤ་ཁ་ཕྲང་སྨྲ་བ་ཆུ་བརྩམས་པ་ནས་སོ།

སྡུ༦ ༧

༤༩༨ ཙེ་ཏྲུ་ར་ཀཱ་ར་པོ་བརྩམས་ནས་གསོལ། ༥༥༥ ཉེ་བ་བཻ་དུ་རྱ་བ་བརྩམས་ནས་གསོལ། ༤༥༢ ཉེ་རམ་པོ་ཐུམ་པ་ཟ་ད་བརྩམས་ནས་གསོལ། ༤༩༡ སློབ་ས་ར་འདྲ་བ་པ་བརྩམས་ནས་གསོལ།

༡༣༨ རྒྱ་ཚེ་ཤིང་དཀར་པོ་བརྩམས་ནས་གསོལ། ༡༠༠ ◈ དབུ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་སྤྲེལ་གྱི་ལོ་འདི་རབ་བྱུང་དྲུག་ལ་སྐྱ་མ་བརྩུ་ལ་ནང་སྐྱུ་ཁ་ས་ཐེར་གྱི་སྡུ་བ་པ་རིག་ས་ལྡན་མ་ཁབ་པ་ས་བཅོས་བྲིས་པའི་བོད་དེ་དམ་པའི་

ཚོས་པ་བསྟན་ནས་པ་བྲ་དབྱེ་སོ་དྲུག་སོང་། བསྟན་རྩིས་མཐོ་རབ་སྤྱོད་པའི་དེབ་ཐེར་གཙང་བའི་རིག་མཁས་པ་དགེ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ལགས་དཔང་ཚོས་འཕྲོ་རབ་བཞུགས་པ་ས་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ལྕགས་ཁྱི་ལོ་རབ་བྲིས་པ་སྟ་རབ་ཀོང་པ་ཡིན་པ།

དམ་པ་གང་ལ་སྦྱིན་པ་དང་བསྟན་རྩིས་མཛད་པོ་ནས་འདས་པོ་བསྟན་རྩིས་ཀྱུ་སྐུ་ཞག་འདི་ལ་ནམ ༦༢ ཚིག་སོ་དབ་ཡིན་ནོ། ◈ དུས་བཞི་ཁྱིམ་ཟླ་སྐྱབས་ཀྱི་རིག་ས་ལྡན་དྲུག་པོ་ལ་ཁོར་པོ་ཅན་གྱི་བ་སྟ་ན་པ་ལ་གནས་ཚང་དང་། སྐྱེར

སྐྱ་སྒྲ་ལ་གནས་ཚང་གི་ལོ་ཁྲ་ངས་ཚིག་སྡུ་བ་རྒྱུད་བརྒྱུད་ཁ་ཉམ་ཞིང་། དབུ་ཆུ་སྟག་གི་ལོ་འདི་ལ་ནས་སྤྱི་སྐྱ་སྐྱོ་ར་དེ་དུས་ལོ། ༡༣༣ སོང་ལ། དེ་སྟག་ཡོ་གྲངས་ ༦༢ སྐྱ་དགས་སྔོན་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།

༡ ◈ །གཉིས་པ་བསྟན་པ་ལ་གནོད་པའི་ལོ་སྐྱོ་བྱུང་ཚུལ་ནི། ◈ དེ་ལ་དང་པོ་ཚོ་ཕྲོན་གྱི་དུས་འཕགས་པ་ཀླུ་ཞི་སྐུ་ཚེའི་སྨད་ཙམ་ན་མ་ཧཱ་སེ་བ་ཞི་སྦྱོབ་དཔོན་བརྩུན་པ་གཞོན་ནུ་ཞེན་དང་། ཁ་ཆེ་སུ་སྒྲ་ཞི་སློབ་དཔོན་ཀུན་ལ་སོགས།

༄༅། །སྒྲུང་། །དུས་རེ་ཙམ་འཛམ་གླིང་གི་ཚོགས་དང་པོ་སྒྲུང་བ་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་བཙུན་པ་དཔལ་ལ་ལོ་ན་འདང་ས་པ་འདི་དུས་སུ་བྱུང་ཞེར། །ཁ་ཅིག་བཙུན་ན་ཀུན་ལ་འཇིགས་ཁམ་པ་ཡིན་ཡང་ཟེར། །ག་ཞེ་ན་
ཤུ་སྟེ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་རང་གོ་རྒྱ་ཆེན་པས་གནས་སུ་བྱུང་བྱ་ས་པས་འཁྲུགས་རྗེ་ཕྱི་ལོ་རབ་གྱི་ཡུལ་གྱི་རྒྱ་སྐྱ་ཡུལ་ཞེས་བ་ར་ཡུལ་དུ་སོང་ནས་མ་མཐར་ཞེས་པ་ར་མི་དང་པོ་ས་ཆ་ལུགས་ལ་བསྒྱུར་ནས་འཚོ་བ་ཚོལ་ལུ་སྨྲ་བའི་ཚོགས་བཅུམ་ལ་རྗེ་ལྟ་མི་ནོ་གྱི
གདོན་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་ནས་ལུ་སྨས་ནས་གདོན་དེ་ཡབ་ཀྱང་དེ། །འདུད་ཀྱི་བྱེ་ཞི་གྱིས་རྒྱལ་བས་རྗེ་ཡུལ་ལ་ལས་རྒྱལ་བ་བསོད་ས་རིག་སྟོབ་ས་ཡང་མ་དང་པོ་གྲུབ་པོ། །དེ་ནས་བྱམ་ཟེ་ཁྱེ་ཁྱིམ་བདུད་རིགས་ཞིག་གི་ས་སྤྱོད་ར་བས་
པའི་གླིང་ས་བམ་སྟེ་དང་ཡུ་མ་ཐར་ལ་ལུང་མ་ནོས། །དེ་ཙམ་གྱིས་རིག་སྟོབས་ལ་ཡང་གྲུབ་སྟེ་ཁོར་སྐོང་དང་བཅས་པ་སླ་སྐྱོ་ངོ་དང་སྐོང་དུ་བྱུར་རྗེ་མ་ཁའི་གྲོང་ཁྱེར་ར་ཞེ་བའི་ཡུལ་དུ་སོང་ནས་ཐམས་ཅད་པ་ཚོས་པོག
བསྐུན་པས་ཨ་སེ་ཏ་དང་དུ་ན་རྗེ་རྒྱལ་པོ་རེ་རིག་ས་རྣམས་སྒྲུང་སྟེ་ཕྱིན་པ་དེ་ལ་ཨ་ཛ་ཞེས་གྲགས་ས། །སྐུ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་ཡོག་ཀྱི་རྟུ་དང་འབྲོ་དོན་མ་རྫང་པ་ཙམ་གྱི་དུས་ན་འཛམ་གླིང་ན་ཚོས་ལྗེས་གྲགས་མ་ཐོ་བཅས་པ་དང་།
དཔལ་བ་གྱི་རིལ་བ་ཞུགས་དུས་ཙམ་ན་བྲམ་ཟེ་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་བ་ཤེས་ཀྱིས་བསྐྱན་པ་ལག་ནོད་པ་བྱུང་ཚུལ་དང་། །དེ་རྗེས་སྤྱག་བཞི་གསོག་པོའི་རྒྱལ་པོ་རིག་ནོད་པ་བྱུང་བ་ཡ་ཀྲུ་གར་གྱི་ཡུལ་དུ་ཟམ་གླིང་བྱུང་བའི་ཐོག་མ་ཡིན

པ་རྒྱུག་ར་ཚིགས་འབྱུང་དུ་གསུངས་པ་ལགས་ཀ་ཡུ་ར་པ་དགྱེ་ར་ཤཱཀྱ་པྲ་བྷའི་རིག་ལ་ཀ་ཏི་ད་ར་ཀ་ཧཱ་རྣམ་པ་ཐོག་མ་ར་བྱུ་ཚུ་ལ་བྲག་གསེབ་རྣམ་པ་དེ་སྐྱ་ར་པ་ཡི་ནས། ◆ དུས་འཁོར་བ་སྟུས་རྒྱུད་པ་ས། ◆ དེ་ནས་ཀླུ་ཡི་

ཡོ་བ་རྒྱ་རྣམ་ས་ཀྱི་མི་དེ་ལ་པ་ར་མ། ཁ་ཆེ་ཡུལ་དུ་ཀླུ་བྱི་འི་ཚེ་ས་རྣམ་ས་འདུག་པ་དགའ་འཁྲུར། ཞེས་རིགས་པ་ལྡན་པ་དགར་ནས་པོ་བ་རྒྱ་དབ་རྒྱ་འི་རྗེ་ལ་ཀླུ་ཤཱཀྱ་པྲ་འི་ཚིགས་འཇུག་པ་ར་གསུངས་པ་ཡ་ས་དེ་སྐྱ་ར་ཤྲཱི་སྐྱེན་པ་ས་

དུས་འཁོར་ཚོ་རྩ་རྒྱུ་དང་ཡ་བ། ◆ ལོ་འདི་ནས་ནི་ཐུག་བརྒྱ་འི་ལོ་ར་ཞེས་གསུངས་པ་ལྷ་ར་ཚེས་རྒྱལ་ཐུག་གི་སྐུ་འི་ལོ་ཐུག་བརྒྱ་དང་རིགས་ལྡན་ཐོག་མའི་སྐུ་དུས་ལོ་བརྒྱ་སྟེ་བདུན་བརྒྱ་དང་པ་དང་། ཟླ་ནུབ་གྱི་ཡོ་བ་རྒྱ་དབ་རྒྱ་

ང་ས་སྟེ་ཡོ་ངས་སུ་བསྒོམས་པ་ས་གྱི་ར་རྒྱལ་བ་སྐྱང་ནའ་ལས་འདས་ནས་ལོ་སྟོང་ང་ལྡན་བརྒྱ་སོ་ངའ་བ་ཞི་ར་ཡུལ་དུ་ཤཱི་འབྱུང་བ་འི་ཚུལ་འདུ་གསུངས་ལ། དེ་ཡ་རྒྱལ་ར་བཀུ་བསྡོགས་ས་ཀྱི་གྲོ་དཔེ་རྩེ་ཆེན་པོ་གྲོ་ལ་དང་།

རྒྱལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནག་པ་དཔེ་འི་ཐོས་ཆུ་ཟ་དབ་འབྱེད་ནས་རྒྱ་མཚན་གྱི་ཡུལ་ལ་བྲ་ཆེན་པོ་ཡོད་ལ། ཡུལ་དེ་ར་ཀླུ་ཀྱི་སྒྲོན་པ་མ་ཡི་རྣམ་ས་ཀྱི་ག་ནས་ན་ཞེས་ཞེས་ཉི་བ་ཡོད་པ་ས་བསྡུས་རྒྱུད་པ་ལ་ས་མ་བ་འདི་ཡུལ་ནས་ཀླུ་ཀྱི་འབྱུང་

༤ ཚེ་བ་སྐྱུང་ས་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་ནོ། ◆ །ཤྲཱི་རཱ་ཁྲི་རུ་སྒྲགས་པ་པའི་ཐུབ་པ་ར་ནི། ◆ ཀླུ་སྒྲོ་དགའ་ལ། ◆ པཉྩ། སིཀ། ཏོ་ཁ་ཏ། གདེ་ཞེས་པ་འི་སྒྲོ་ཚེ་ཆེན་པོ་བཞི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

ཏ ༄༅། །མ་ཡི་ནང་གི་རྡོ་ཆེན་པོ་མི་ལ་རྒྱ། ཤི་ལི་ཞེས་པ་སྐྱབས་སུ་གནས་མཐར་ཕྱུག་ཏུ་ནི་རྡོ་ཅི་ཞེ་བ་ར་ཀུ་ཙམ་གསེ་སྦྱིན་པ་ལ་ནི་ཤེལ་བསྟན་ཞེས་པའི་མཚན་ཐོག་སོ་ལ་ནུས་མི་མ་ཐུབ་ནོར་གྲོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་ཁ་ར་ཁྲས་ལ་ཡིན།

ཐང་པོ་རི་ཡི་ལག་སུ་བཞེངས་པ་དང་། མ་ཡ་ཡོག་པ་ར་ཁ་ཡེ་མ་པ་སྡོག་སུ་བརྡུ་ལ་ཁྱུག་སུ་ཡོག་པ་ཁྲས་ཡིན་ཞིང་། ནང་བས་ངོས་རྒྱས་པ་དང་ཕྱི་རོལ་སྤྱི་སྟོང་ལ་ཡང་ཀྱིས་ཀ་ཡ་ཚེས་ཚེ་ར་སྤྱི་དབྱེ་ཞིང་མི་དགོ་བ་ཐུ་ལུག་ཡེན་ཐྲི་

ཕུ མཐི་ལ་དབུ་ཞེ་དབ། ཨ་ཚོ་བ་ཚོ་ཤ་སུ་སྨྲ། སྲོག་ག་ཙོ་ན་བ་མི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡ་རྩེ་ཤ་རྡོ་ནབ། ཀི་ཧུ་མི་བ་སྒྲུབ་པ་དམྱལ་བ་ཆེན་པོ་ར་ཁྲོ་ངོས་པ་བསྐྲལ་བ་ཡི་ཞིང་བཅུ་ཚོང་བ་ཀ་སྟག་ག་ཡི་ནབ།

རྒྱལ་ར་དབུ་ནང་བས་ངོས་རྒྱས་པ་རྣམས་ལ་སྨྲ་ཐོག ཕྱི་རོལ་སྤྱི་སྟོང་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀུ་ངར་དགེ་ལ་ག་ནས་རྩེ་ཐབ་ཡི་ཁ་ཟ་ས་རྩ་ཚ་ར་ཡ་ཡང་ཀི་ན་ཧུ་ར་རྡོ་མ་པ་ར་ག་ཤུ་ངོས། ◆ སུ་སྟེ་ག་ས་པ་ཞི་ཁྲ་ར་ལ་ཁྱས་ལེན་ཙེ་ང་……

༢༥ བསམ་ག་ཐུ་ག་མ་བརྒྱུད་དང་མདོ་ཞི་ཞེས་རྫུ་འཕྲུལ་མཚན་ཉིད་པ་ཐེབ་པ་དང་། པ་ཏཱ་ཡ་ཕྲེ་ར་གྲོ་བ་ཉི་ཤུ་པ་ཙམ་དབུ་ཡོ་དབོ། ◆ ཀླ་ཀློ་ཀོ་ག་ནུས་ཚོ་དབེ། ◆ བསྐུ་ས་རྒྱུ་དཔྲེ་མ་ལས། ◆ དེ་ཡི……

པ་ཙོ་བརྒྱ་དཔོ་ཡིས་བརྒྱ་ཕྲག་བརྒྱ་རྩེ་བརྒྱ་ཡིས་ར་ཐབ་ས་པ་ཧི་ཡུ་ལ་གྲི་མ་ཁ་སྟོག་ས་པར། ཀླ་ཀློ་རྣམས་ཀྱི་ཏྲེག་ས་པ་ག་དང་ད་ག་ད་ཞེག་སུ་ནི་ཙ་ན་ཕྱུར་པ་དེ་རྣམས་བ་དག་གི་ས་རྡུ་ང་སྤྱར་སྐྱེ། ཞེས་བསྒྲུར་ག་ཞི་བཀྲུ་

ལ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐྱུར་བ་སྟེ་དོན་ལ་སྦྱོང་དང་བརྒྱ་དང་བརྒྱ་ཡི་ནང་ཞེང་། ◆ གཞན་ཡང་ཕྱེ་རེ་དང་དང་། ཨོཾ་སུ་སྭ་ཧ་ར་མ་ཀྱི་ལེ་ར་དྷུ་ར་ར་ཀྵ་བས་གྲག་ས་པ་རྣམས་ས་ཀྱ་པ་ར་ཝི་ཥེ་ཆ་རག་ཧཱ་གསོ་ཕ་སོ། ◆ །བསྡུ་ས་རྒྱུ་དང་དུ།

◆ ཀླུ་ཀླུ་འི་ཚོ་གསོ་ནི་ལ་ཕོ་ར་བ་ཏེ་སྐྱེ་བོ་དང་བཅས་རབ་ཏུ་བཅད་ནས་མི་ཡི་ཟོ་ནི་བཀྱུ་ཕྱེད་ན། ཧེ་ཀ་ལ་ཡུམ་ཀྱཱ་བ་པ་ར་ཧཱུ་ར་ཧེ། ཞེས་སོགས་གསུང་ལ་པ་ལྟར། ◆ རག་ས་ཅི་ལ་བྱས་ནས་རྒྱ་མ་ཚོ་རྣལ་

ཀུ་ལ་ནས་དྲག་པོར་ལོ་སུ་ལོ་ཙན་གྱིས་ཀླུ་ཀླུ་བཅོམ་པ་འདི་བ་ར་ལ་ཀླུ་ཀླུ་འི་རིག་ནས་ཚད་པོ་སྦྱོང་དང་བརྒྱ་དང་བརྒྱ་རྫོག་ས་ལ། ◆ ཞི་བ་ཧཱུ་ཊཻ་ས་ཀྵ་ཕོ་ར་ལོ་ཙན་གྱིས་ཚོས་གྲེ་ར་བ་ཕྱུག་ས་ནས་ཕྱུང་པོ་ལྷ་བཅུ་བ་ཞེས་པ་འདུ་ནས་སུ་

ཀླུ་ཀླུ་མ་ཐར་དང་གཞི་གས་པ་ར་བཅོམ་པ་ཡི་ནང་ནོ། ◆ །གསུམ་པ་དུས་བཞི་ཕྱི་མ་འི་རྫོག་ས་ལྷ་ཧཱུ་རཀྵ་རཀྵུ་ལ་པ་ར་ཀྵ་རག་ནས་ཧཱུ་ལྷ་ཞེ་ལྕུ་ཡེ་མཉེ་ཙོ་མ་ཅ་སྤྲང་པ་དང་། སྐབས་དོན་དངོས་ཀྱི་ལ་ལས།

◆ དང་པོ་རྫོགས་ལྷ་ནང་རཀྵ་རག་ནས་བྱུང་ཧཱུ་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ◆ ཀོ་ལ་ཀྵ་རྒྱ་ལེ་ཧཱུ་ནང་གྱི་ཕྱེད་བུ་བམ་རྒྱ་པོ་དང་ལ། དེ་ཡི་དང་རི་རབ་ལ་ཀྱུ་བ་བ་སྣ་ཚེ་མ་དང་ཚུ་པོ་སེ་ཧཱུ་ལ་ཕྱོགས་ནས་སུ་ཅུ་ཀྱི་ཚེ་ལ་

༨ དབུས་ནས་སྐྱ་ར་ལ་བ་བརྒྱད་ལྷེ་བ་དང་བཅས་པ་འི་དབྱེ་བས་སྤུ་ཡོད་པ་མཐར་བ་བསྐོར་བ་དུག་ང་ས་ནི་ཟླི་ཁྱེ་དང་བས་བསྐོར་བའི་རྡོ་རྗེ་རྣམས་སུ་རིན་པོ་ཆེའི་ར་བ་གྲུབ་པ་འི་ར་ར་ཧཱུ་ང་པོ་ཧཱུ་མ་རི་སྐུ་ཧཱུ་ཞེ་ལྡེ་མ་ཚ་རབ་མ་དཔོ་ཏོད་ཟེ་ར་ཕྱོ་བ་དང་བཅས་པ་ལ་

ཀ
༄༅། །ཀུན་ནས་མཛེས་པའི་དབུས་མ་ཐིལ་ཡངས་པའི་སྙིང་ན་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་ཀཱུ་ཡ་པ་རྒྱ་ནག་ཀོ་ད་ཡ་མཚན་པའི་དེ་ཀྱིས་དཔག་ཚད་དཔག་མ་ཁྱབ་ཅིང་། །སྒོ་ཁང་རྣམས་པས་
ཏོ་རང་ལབ་ར་ཞིང་། །ཀླུ་བསྟུང་དགག་གི་ཆོས་ལ་མན་ཤེལ་གྱི་ཕྱི་ར་བོ་ལོ་དང་བ་ས་བྱུང་ཕྱི་གནས་ཀྱི་སྣ་ང་བསྡུ་ན་བ་བྲ་བ་རོལ་གསེར་མཆི་རབ་ཡིད་ལམ་ས་འདྲ་ཡ་པ་རི་ཆ་ཀུན་རྫི་ག་ས་ཡ། །དེ་ཡི་རྒྱལ་བ་ཁྱུང་རོལ་ཕྱོགས་ས་ན་རི་ཞེ་པོ་ཙཱ་ཤེ་ལ་
ཞི ཕྲག་མཐོ་ཁྲི་དང་ཙམ་སྐར་ཤེར་ཕྱིན་པས་མཛེས་པ་འཛམ་པ་ལ་ལས་སྐྱིང་ཀྱུན་ག་ཐིག་སུ་ཤོག་རྣམས་མས་དཔག་ཆེན་པོ་བཙུམ་ཀྱང་སེམས་ཀྱི་འཕོ་མ་ངས་ཚེས་བསྐྲུ་རབ་ཏེ་གཟུགས་ས་བཀྲ་ཤས་པ་བ་རྡོ་དཔ། །ཕོ་བྲང་ཆེན་པོའི་འདུས་ཀྱི་སྟེ་
སྟོབས་སུ་མ་ལ་ཡའི་སྐྱེ་དང་ཚོལ་ཟན་ནྲ་བ་ཟང་གཞི་ས་བཞེང་ས་བ་དེ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ལྷ་ཡས་གྲུབ་པའི་རྩ་ས་ཕྱི་སྟེ་ཀྱི་ནོ་ས་བསྐྱར་ས་ཀྱི་གཙོ་ར་ཁྱུར་དོ་མཚར་རབ་འདི་ད་ཀྱི་པར་ཕྱིར་ཀྱི་བ་གོ་ད་པ་མ་ཟབ་ཞིང་། །དེའི་ཁ་ར་བུ་བ་གཉིས་སུ་རིམ་
པས་ཡིད་ཀྱི་མཚོ་དང་དཔྱད་ཀར་པོའི་མཚོ་སྟེ་ཚོས་ན་རྒྱུ་ཀྱི་རླ་བ་ལྡང་བུ་རི་ཡོད། །ཕྱི་རོལ་གྱི་བདར་དབབ་བརྒྱ་དང་ཀྱི་རི་ཡོ། ཕྱོགས་བྱིང་ཕྱིར་ཐེ་བ་བཅུ་གཉིས་རི་ཡོ་དབྱེར་ཀུན་བ་སྤྱོམས་པ་སྒྲོ་ཕྱེ་བ་ཞབ་ཏ་དག་ལྔ་ཏྲ་ཅུ་ཙ་ཕྲག་གོ། །དབུས་
༨ ཀུ་ལ་པའི་ཕོ་བྲང་ད་ཁྱུ་འཛམ་བུ་ཕྱུག་སེ་ར་ཡ་ལ་གྲུབ་པའི་ཕྱི་ཧ་དང་མི་འདི་ནོ་ར་བུ་རི་བ་ཚོམ་དང་ལྡན་པ་ཡི་ཟབ་རྩ་ཕྲན་ལ་མ་ཆོག་གི་ཕྲ་སྐྱ་རི་བ་བསྒྲུང་ང་ས་གཙོ་དང་ཚ་བོ་བ་མ་ཏུ་ས་ཤེ་ལ་མོ་ལོ་ང་སྣ་བུ་རི་གཞི་རབ་ཡ་རི་པོ་ད་པ་གཙོ་དང་རྟ་ཕྱུ་ཙམ་

13

༢

ཀྱེ་ལགས་ཤེ་ཆོན་ཐེན་གྱི་རྒྱ་ནང་གི་སྒྲོག་ཆགས་ས་ཕྲ་མོ་ཆུང་ཞིག་གི་བཟུགས་པ་བཀླུན་འཆར་བསྐོགས་པ་ཕྱི་ནང་ཀུན་ཏུ་དོ་མཚར་བ་ཡིད་སྦ་ཀོ་དང་ཡ་མཚན་ཆུ་མ་དང་དོ། ཞིང་དེ་རིགས་ཙོ་བོ་ཚོས་རྒྱལ་པོ་རིགས་ལྡན་རིམ་ཕྲེན་རྣམས་ཀྱང་སེམས་མ་དང་བའི་ཆེན་པོའི་

རྣམ་འཕྲུལ་ལྟའི་སྐྱོག་ཉམས་ཅན་སྦྱར་འཕྲུལ་དང་མ་དོན་ཤེས་སྐོགས་སྐྱེས་ཕྲོགས་ཀྱི་ས་ཡོད་པ་བཟླ་ཟླ་རྒྱུད་ངང་ཐྲལ་ཞིང་གས་དང་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་ཆེ་བ་ལེགས་པའི་རྒྱུ་ན་ལྟོན་སྐྱ་མིའི་དཀྱིལ་གཟི་བརྗིད་བཟོ་དང་ཀ་ཀ་བ་པོ།

རིགས་ལྡན་འཕྲུལ་བ་པའི་བཅུ་ཉ་མོ་མཚོ་ཀ་དགའ་ཞེར་ཡས་ཁུང་ང་རང་དབོན་འཕྲུལ་སྐྱར་ས། ཨ་སྐྱིལ་ཞིང་ཚ་རབ་འཕེལ་བ་པ་སྤོགས་དོ་མཚར་བ་ཞེ་མཚས་ཆེན་ཞྭ་ཁག ། རྒྱ་ལ་བོ་རིག་བསྟན་རྣམས་པ་པས་རིགས་ལྡན་

རྒྱ་ཁྲུར་ཐྲིང་ལས་ཚེ་སྐྱ་དོན་ལ་མི་སྣང་བ་ཞི་རབ་མཆོག་གི་གཟུགས་སུ་ཞུགས་མང་པོར་འཕྲུལ་ཞིན་མི་སྐྱ་ལ་སེར་དེ་སྐྱི་ཚེ་རབ་བར་བའི་ཀ་ཟེ་བ་རྡེ་ཚན་ནོ། །མཐའ་རྒྱལ་ཕྲན་གཞོན་སྨྲུག་ཀུང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་ཆེ་བ་སྤྱོགས་ས་རིག་འཛིན་པ་

ཆེན་པོ་རིག་མ་ཕྲིན་ཅན་གྱིས་སྐྱ་ལ་ལྡན་རྣམས་པ་ལ་མ་བ་ཟ་དབོན་བཞུས་པ་རེ་རེའི་ཤུ་ཀ་ཏུ་སྤུ་གས་པ་ཡིད་ཀྱི་སྒྲུབ་ས་ཅན་ཞེ་ཐབ་རི་ཡོད་པ་དེ་ཕོན་བ་ཁང་ཆེ་ལ་གཏུག་ཁང་པ་ས་ཀ་ངབས་མ་པའི་ཕྱོགས་དེ་རྒྱལ་རྩེ་མོ་ལ་སྐྱེ་བཞུས་པ།

ཞིང་དེ་རང་མ་དོན་དང་སྤྱོགས་ཀྱི་སེམས་དཔའ་ཆེ་རུམ་འཕྲོ་བ། རབ་བཟུང་གི་དུས་སྐྱེ་ལྟག་པར་རྒྱས་པ་དེ་རྐྱེས་པའི་མེ་ཏོག་ཀུང་གཟུགས་དང་ལ་ཚོ་ལྡན་ཞིང་། རིང་བ་ཞི་མཐབ་ཟང་ངབ་དང་བ་གོ་སྣོབ། དགེ་བ་ལ་དང་

༄༅། ཐེམས་བྱང་ཡབ། ཆོ་རྗེ་རིགས་འཛིན་ཀུ་ཀྱི་ཀ་དྲེམས་པ་ཡབ་བརྗེད་ནུས་ནས་ལས་རྒྱས་མ་ཁེན་ཀྲུང་ཧཱུྃ་ཧྲུ་མ་ད་ཡ། ཧྲཱི་ཨ་ས་ཡེ་ཧྲི་མ་གྲ་ན་པ་རི་ཙྪི་མ་པ་རི་ཝྲ་ན་ཀ་ཡོ་གུ་སྨ་ས་ཀྲུང་རང་ཆེ། ཁ་རང་ཤོ་བས་བྱ་ར་ནས་དག་

ཞི་དབུ་འགྲེ་བ་མཐའ་ཏོག་ས་དང་ན་སོང་དུ་སྐྱེ་བ་ཡེ་ནས་མེད་ཅིང་། ཕྱི་ནང་གི་ཡོངས་སྤྱོད་ཀྱི་འབྱོར་བ་ཁྱབ་དང་ཐུབ་ནས་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་སྨ་པའི་ཆོས་ཀྱིས་མིག་སྐྲི་ནས་ཞི་ཕྱང་པ་རྣམ་དག་སྤྱི་བ་ས་ད་ཀྲམ་ས་ཆེ་ས་ཆེ་རང་ཡོ་ལ་བའི་གནས་སོ། །

སྤྱོགས་ཀྱི་ཞིང་མཆོག་དེ་ནི་གཙོ་བོ་མི་ཏྲི་དབང་པོ་ཆོས་རྒྱལ་རིགས་ལྡན་ཐམས་ཅད་འཆམས་པས་སྨན་པའི་ཆོས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ནས་འགྲོ་བ་སྐྱེ་ལ་ཕྱུག་ལ་ཡང་། ◈ དྲུག་པ་ཁྲི་ར་ཅ་རྒྱུད་ལས། ◈ སྟོན་པ་ས་ཁྲ་སྐོ་སྤུངས་བོ་ཏི་ཏི་ར།

ཤེས་རབ་ལ་བརྩོན་ཏྲེ་ནུ་རྫུ་ལ་བཞེད། ཆོས་བསྟན་དཔལ་ལ་ཕྱུ་ན་འབྲས་སྤྱོང་ངས་སོ། དེ་བཞིན་གཤེགས་ཞུག་གསུམ་ལ་རབ་བསྟན། ཞེས་གསུངས་པ་ལ་ཕྱུ་རར་ཕྱོད་པས་ངས་རྒྱས་པའི་ཕྱུལ་བསྟན་པ་དེ་ནས་དེའི་ཕྱི་ལོ་དང་རྒྱུ་ང་

འདུས་ཀྱི་སྤྱ་རྒྱ་ལོ་ཧི་ལྷུ་གས་གཉིས་ལས་ཕྱི་མ་ལྷ་ར་ཤེ་བཟང་པ་སྨན་ག་ཟླ་འི་ཉ་ལ་བྱ་རྟོ་དཀྱུས་རི་བོ་དུ་ལ་བྱ་ཐ་གཞི་ཙི་བ་ཕུན་ནོ་ང་གི་རྣ་ཡེ་ཧྲེ་ཞིང་ན་གསུངས་པ་ངར་ཨ་ཧཱ་ཨ་དབུ་ན་མི་ནུ་གྱི་ར་རྒྱུག་ར་རྡོ་རྗེ་ཕྱོགས་དཔལ་ལ་གྱི་ར་ང་འཇེ་བ་རཛྙ་ཀྱི་ཞི་ཧྲི་ང་

རྗེ་ན་ས་ང་ས་རྒྱས་དོན་སྐྱོང་ཞི་དུང་གསུང་ཡ་བཙོ་མ་པ་ལྷ་བརྒྱ་ས་འབྲས་སོ་བའི་ཚ་རབ་བས་པས་སྟྱུ་བྲས་ལྷ་ཆེན་རྣམ་པས་ཀྱི་ས་བ་ཞིང་ས་པ་རབ་བཀོད་ས་པའི་དཔལ་ལ་ལྷ་ ནཱ་བྲས་སྤྱུང་ས་ཀྱི་མཚོ་དྷེ་ན་ཀྱི་ཞ་ང་གི་སྣེ་ང་ཡོ་ག་གོ་རི་མ་པ་ས། ཙ་རྒྱུ་དྲ་ས།

༨

ཕྱུན་པ་རི་དཔལ་པ་ལ་སྤྱན་རྒྱུ་སྐར་རྒྱིང་ཀྱི་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་དང་དྲུག་བཅུ་ཉེ་སྤྲུ་འི་བདག་ཉིད་ཅན་དང་། ◆ བསྒྲུབས་རྒྱུད་ནས་བསྒྲུབ་པའི་ཚིམ་ས་དང་ཆེ། ཟླ་ས་གསུང་གི་དབང་ཕྱུག་ས་མ་དགུས་ཀྱི། འཁོར་ལོ་སྐུ་གསུམ་འབྱུག་ས་ཡོངས་རྫོགས་ས་སྐྱ
བདུན་བརྒྱུད་ཉི་མ་ཉིད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་པར་སྤྲུལ་པ་ནི། ◆ ཅན་རྒྱུད་ལས། ◆ ཟླ་བ་ཟང་རྒྱུད་ཀྱི་གསོ་ལེའུ་འདི་བས་དང་། ཕྱོན་པ་སྤྱོད་པར་བྱེད་པ་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་སྐར་རྒྱུ་ལ་འི་ཚེས
རྒྱལ་པོ་གོ་མ་བཀའ་གསོ་ལ་དཔའ་རྒྱུ་ཡོངས་སུ་ལེ་ཉི་མ་འི་འོད་ཀྱི་ཤེས་སྲུང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཉེ་མ་སྤྲུལ་ཟླ་བ་ཟང་པོ་ལ་ཞུས་པའི་དོན། ◆ མཚུངས་མེད་སྟོན་པ་ཉིད་ཀྱིས། ◆ ཟླ་བ་ཟང་སོགས་མེད་དམི་མི་འགྱུར་བའི་ཁོང་པ་ཡི་རྒྱས་ས་མ་མི
ཁྱེ་ན་བ་ལ་དགུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཚོགས་ས་བཅར་བདུན་པ་ཇེ་ས་བསྐུག་ས་ཀྱི་སྤེ་བ་ས་སྐྱོར་ཙ་ཅན་ཚོགས་ས་བཙ་དགོངས་ཕྱག་བརྒྱུག་ཉི་ས་པ་གསུང་ལ་ནས་དེ་སྐྱར་བསྐྱུ་ས་ཏེ་རྒྱ་ཆེར་གསལ། ◆ དེ་ནས་རིམ་པར་ཕྱུག་པ་ར་ཟླ་བ་བ་ཟང་
པོའི་རྒྱལ་བཅུ་དང་། ◆ གསེར་སྐྱུ་ལ་ལ་པ་སྐྱ་ཁང་། ◆ ག་ཤི་ན་ཇེ་རི་ག་ཤེ་ཏེ་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་བ་ཟེ་བ་ཇི་དཔ་ཅན། ◆ གྲི་བས་ལ་སྤྲུལ་པ་པ་ཟླ་ཏི་ཅན། ◆ སྨུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་སྐྱོ་དང་བདུག། ◆ ཁོ་ས
ཀྱི་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་ས་གཟུགས། ◆ ནམ་སྙིང་སྤྲུལ་པ་སྐྱོ་ཏེ་བདང་ཕྱན་དང་ཚེས་རྒྱལ་བ་དུན་སྟེ། ◆ དེ་ལ་ས་ཙ་རྒྱུད་གསུང་ལ་བའི་ཕྱི་ཡོ་ར་ཟླ་བ་ཟང་པོ་ཡི་ས་ཙུ་རྒྱུ་དཀྱི་རྒྱ་ས་འགྲེལ་ཡི་ཁོ་ག་སྐྱོང་ཕྲེང་དགུ་གསུ་པ་སམ་དང

༄༅། ཨོཾ། དུས་ནམ་ཁོར་གྲོས་བསྐྱངས་ངོ་མཚར་བ་བསྐྲུན་ཞེན་པོ་ངས་སྤྱོད་ངེ་ཧྲོགས་པ་འི་བ་ཞུགས་སྐྱུ་ཀ་ཤེགས། ལྷག་མ་འི་ཚེས་རྒྱ་འདུག་པོ་ཚེས་ཁྲི་སྲོ་པོ་བརྒྱ་ཕྲག་རེ་བ་ཞུགས་ས་སོ། ◆ །
དེ་ནས་ཙ་རྒྱུད་ལས། ◆ ལོ་འི་དེ་ནས་ཕྱི་རྟག་བརྒྱ་འི་ལོ་ར། ཧྲང་སྲོ་རྣམས་ནི་སྨིན་དེ་འདུ། མི་བདག་ཁ་ཧམ་དཔལ་ལ་གྲགས་པ་ནི། ཤམ་བྷ་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ར་འབྱུང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།
འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་རིགས་ལྡན་འཇམ་དཔལ་གྲགས་པ་ཡོ་བརྒྱ་ར་ཚེས་ཁྲི་ལ་ཞབས་སེ་ནས་པ་ཀོ་ད་རེ་ཚེས་བ་ལྡན་ནས་དཀྲུང་ལོ་བརྒྱ་པ་འི་དོ་ཟླ་འི་ཉ་ལ་ཉེ་མ་འི་ཤེ་དཀྱ་ལ་སོགས་པ་འདྲང་སྲོང་བཅོ་བརྒྱད་ཁྲི་དང་བཞི་
ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རྒྱལ་ཏེ་ཕྱི་མ་འི་ཞག་པ་ཉེ་ཤུ་པ་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེ་འི་ཡི་གེ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་བྲོས་བསྐྱངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་དེ་ར་དབང་བསྐུར་ནས་ཙ་རྒྱུ་རྒྱས་པ་ལ་ཚོགས་པ་བར་ཞེ་རེག་ཅིག་པ་ཕྲེང་
འདི་ཉིད་ཀྱི་སྡེ་བས་སྒོ་བསྐྱེལ་ཚོགས་བཅའ་དཀྱོང་དང་རྒྱལ་མ་ཐུབ་པ་འི་བསྡུས་པ་འི་རྒྱུད་འདི་བསྡུས་སོ། ◆ །དེ་ནས་ཙ་རྒྱུད་ལས། ◆ འཁྲུལ་བ་ཤ་ད་བཅོ་པ་བ་བདག་ར་འདི་ན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། འཕགས་
པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་རྣམ་འཕྲུལ་རིགས་ལྡན་པདྨ་དཀར་པོས་བསྡུས་རྒྱུད་ཀྱི་འགྲེལ་བ་དྲི་མེད་འོད་བསྟན་མས་ཤ་ཉི་ལོ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ཚེས་བསྟན། ◆ དེ་ནས་རིམ་པ་ར་རིགས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་བརྒྱུད་དང་། ◆

གཤིན་རྗེ་མཐར་བྱེད་སྤྲུལ་པ་བཟང་པོ། ས་སྙིང་སྤྲུལ་པ་པདྨ་རྒྱལ། ཐུགས་རྗེའི་སྤྲུལ་པ་བཤེས་གཉེན་བཟང་པོ། སྒྲིབ་སེལ་སྤྲུལ་པ་ཕྱུག་དམར་བ། བྱམས་པའི་སྤྲུལ་པ་ཁྲོ་བའི་རྡུག་ཐུབ་པ། ནམ་
སྙིང་སྤྲུལ་པ་ཉི་མ་གྲགས། བགེགས་དགྲའི་སྤྲུལ་པ་ཤི་ནི་ཀྲུ་བ་བཟང་པོ་རྣམས་ཀུང་ཚོས་ཁྲི་རེ་པོ་བརྒྱ་རེ་དང་། ◈ ཕྱག་རྡོར་སྤྲུལ་པ་བརྒྱ་མཚོ་རྣམ་རྒྱལ་པོ་བརྒྱ་ཀྲུ་ཀྲ་ཀ་སེ་རྡ། གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་བརྒྱལ་དཀར་པོ་
ཉིས་བརྒྱ་དང་ཉེར་གཅིག་སྤྱི་ཉིས་པོ་བ་སྡོམས་པས་སེམས་ཁ་རྒྱ་མཚོ་སྐྱེ། ༼ཤྲཱི༽ ཡོ་གྲ་ངས་བ་ཞི་བརྒྱ་རྣ་གསུམ་མཚོ་སྲི་ཁྲི་ར་བཞུགས། ◈ དེ་ནས་ས་སྙིང་སྤྲུལ་པ་ཉི་མ། ཐུགས་རྗེའི་སྤྲུལ་པ་བསྟོད་ཚོགས་ལ་གཟུགས།
སྒྲིབ་སེལ་སྤྲུལ་པ་བྲན་འདི་ཏོ། བྱམས་རྗེའི་སྤྲུལ་པ་ངམ་ཐར་ལས། ནམ་སྙིང་སྤྲུལ་པ་ས་སྐྱོང་། བགེགས་དགྲའི་སྤྲུལ་པ་བདག་ལ་སྐྱོང་། ཕྱག་རྡོར་སྤྲུལ་པ་བསྟེང་། གཤིན་རྗེ་མཐར་རྗེད་སྤྲུལ་པ་བརྣམ་གདོན།
ས་སྙིང་སྤྲུལ་པ་བསྐོ་བ་སྡེ་ཚེ་རྣམས་ཀ་ཀི་སུ་པོ་བརྒྱ་རེ་ལ་ཚོས་བསྟན་ཞིང་། ◈ དཔལ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྲུལ་པ་བ་ཀི་མ་སྟོན་ནམ་འབེབས་པ་ཚོས་ཁྲི་ལ་འཕོ་དོན་ས་ཕོ་དེ་དྲུག་ཙམ་རབ་དུ་རབ་ཏུ་དྲུག་པའི་ནང་ཚང་རྒྱ་ཀྲུག་ཡོར་དེ་ཡ་ནང་ཚང་ལ
༢ ཡོད། སྲིད་ཀྱི་ཡོ་བྱུག་ཏུ་འབེ་བ་ཞི་འཚོས་བསྟན་ནས་དེ་རྗེས་སུ། སྒྲིབ་སེལ་སྤྲུལ་པ་བཞི་འི་སྤྱོད་ཚོས་ཁྲི་རམ་ད་གསོ་ལ་ན་ས་རྗེས་ཀུང་ཡོ་བརྒྱ་དང་། ◈ དེ་ནས་ནམ་སྙིང་སྤྲུལ་པ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ། ཕྱག་རྡོར་

ཏ

༄༅། ཀྱཻ་ལ་བ་མཐའ་ཡས་ནམ་མཁའ་ལ་བ་གཉིས་ཀུ་རང་ཚོམ་གྲོལ་ལོ་བ་རྒྱུ་ཤུག་རེ་བ་ཁྱུག་ས་ནས་ཚོས་པ་སྣང་ནས་སོ་ཤེས་ཤེ་ན། ◈ དེ་དག་ལས་ཁྲི་བ་འཛུག་སྲས་པ་ཁ་ཆེ་འི་ཡུལ་ལ་དུ་བྱེ་ན་དང་རྟོག་ས་བླང་ཚོམ་གྲག་ས་བ་ང

ཏྲུང་དུས་ཨ་ཏི་མ་ཚུ་ལ་དང་། ◆ རྒྱ་ལ་དགའ་རིང་ས་འབབ་ས་ཡུལ་ལ་དུ་དུས་ལ་འཁོར་དང་ར་ཚུ་པ་ཆམ་ས་དུས་ལ་འཁོར་ཚོམ་ས་འདུ་བ་སྣ་ར་སོ། ◈ །ཀ་ཉིས་པ་སྐབས་དོན་དོན་དོས་རྟོག་ས་ལྡན་བརྟེ་མ་འཚ་ར་བ་འཇུ་ལ་ཞེ། ◆

ཉི་མ་གྲག་ས་སེང་ཁྲི་ལ་བ་ཁོང་པ་ཙམ་ན། མ་ཁའི་ཡུལ་དུ་ཨ་སྐྱ་འི་ཚོག་ས་སྤུག་པ་བར་ར་ཞིང་། འབབ་ས་ཡུལ་བགྱི་ནུ་བ་ཀྱི་ས་ཐམས་ས་སུག་ས་ར་དུང་ར་ལ། སྒྲ་སྒྲོ་འི་སྣོད་པ་ཐྲང་ཅི་འི་དྲི་ཁྲོས་ཀྱི་དུས་དེ་ཡིན་པ་ར

མ་དོན་ནོ། །དེ་ནས་དབུ་རི་བ་རང་ཆེ་ར་འབེ་ལ་ཞིང་མའོ་སྐྱ་ས་པ་བཅུ་བོ་ཀྱེ་ཏུ་འི་ཤྲྀ་ཐྲག་ས་ཐམས་ས་ཅང་ཀླུ་སྐྱོ་ར་ཁྱུར་པ་འི་ཚོ་འདུ་ལ་བ་འདུས་ལ་བ་བས་པ་སྟེ། ◈ དེ་ཡང་རིག་ས་ལྡན་མཆོད་པ་འི་སྤྲིན་ཕྱུང་ལ་ལས། ◆ དེ་དུས

མ་བའི་ཨ་སྒྲོ་ཡི། སྐྱོང་བསྒྲུང་ཅི་འི་སྐྱོ་ཁྲོས་ཁྱུང་། དེ་ཡི་ཚོམ་ཀྱིས་སར་བཀྲ་ཤིས་ཁྱབ། སྐལ་ལ་དམ་ནས་པ་ལ་ཆེ་ར་དེ་ཧྲི་ས་འབབ། ཞེས་གསུངས་ལ་པ་སྐུ་ར་ཡུལ་ཀླུ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀླུ་སྐྱོ་ཆེ་ས་ཆེ་ར་ར་ཞིང་།

ཆང་བའི་ཏུ་ཀ་ལག་ཁ་དང་དགོང་དུ་ཀྱི་སྨོ་མང་པོ་ར་ཧི་ལ་པ་ར་བྱེད་ཙམ། འཛམ་བུ་རི་སྒྲི་བའི་སྐྱ་ལ་བ་དམ་ནས་པ་ལ་ཆེ་ར་དེ་ཧི་རེ་ས་ཡུར་བུ་ནས་དགའ་པ་ཆི་ཚོས་ཆེ་རང་སམ་ས་པ་ར་ཐུ་ས་ནས་རི་ལ་བ་ཞིང་ར་བཀྲུ་ར་ཕྱུ་དུག་པ་འི

ནང་ཚན་ནུ་དཔྱད་ཨི་ཀྲུ་ལྷག་ལོ་འདི་ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་གསུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་རྣམ་པ་བཞི་བརྒྱ་རེ་བ་བྱི་དང་། ཞེས་བཙོ་ཅིས་ཀྱི་ང་བ་དུ་རྩིས་ནུ་པོ་བ་ཞེ་བ་རྒྱ་དང་ཕྱུ་བ་ཞེ་ཙམ་བསོད་ནམས་བཟུང་རྒྱལ་པ་རི་ཡི་ཙོ་བོ་འཛམ་དཔལ་པ་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་རིགས་ལྡན་
དྲག་པོ་འི་འབྲི་ཁོར་ལོ་ཅན་ཉེ་ཡང་། ◆ ཟླ་རྒྱུད་ཡས། ◈ གྲགས་པ་རིགས་ལྡན་ནི་སྨས་སྨྲ། ངེས་པ་ལྟོས་ཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་ཅན། རིགས་ལྡན་དྲག་པོ་འཁོར་ལོ་རྒྱུར་དུ་རྨེ། སྐྱེས་ལས་རྣམ་ཚོགས་དེ་ཡང་འགྲེལ།
ཀླ་ཀློ་འི་ཆོས་ལ་ནི་མཐར་འབྱེད་པར་བྱེད། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རིགས་ལྡན་གྲགས་པ་ནི་སྐྱ་ར་ཡང་བཟང་པོ་ལ་སོགས་མཆན་རྒྱལ་པ་ཕྱི་ཕྱིར་དགག་པོ་འཁོར་ལོ་སྒོ་ཙམ་གྱི་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཏེ་ལྷག་པོ་བཅུ་རྒྱུས་མ་ལྷ་དབྱུ་ལ་ཚོགས་ཁྲི་ར་བཞུགས་སུ་ཧ་ཆེ་ཀླ་ཀློ་ཡི་བྱུང་ལ་
བའི་དུས་ལ་མ་བྲེལ་བ་ནས་རྣམ་ཚོགས་ངམ་སྒྲོམ་ཞེས་བྱ་བའི་ཀྱང་དབའ་རྡོ་ནས་ལ་ཞུགས་ནས་ཀླ་ཀློ་འི་དམག་བའི་ཚེ་དང་དུ་དུས་ཆེན་པོ་ཕྱོགས་གཉིས་སྔ་ཚོགས་པ་བརྒྱུ་བཞུགས་ཀྱུ་དང་། སྐྱང་ཆེ་ན་གྱོས་པ་བག་ཡུལ་འདུ་དེ་པར་སྐལ་ཟླ་མ་གྲགས་པ་ཞི་དང་།
ཡང་སྐྱང་ཆེ་ན་ཀྱི་གྲིམ་ཀྱི་ཕྱིར་དུག་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ལ་ཚོར་རེ་རང་ཕྱས་པའི་ཚེ་ཁྲུག ། གསེར་གྱི་ཤིང་ཏ་རས་ཕུན་པའི་དམག་མི་ཉེ་བ་བྲང་ས་མེད། ། རྡོ་འི་ཏུ་སྤུ་གི་ཤུགས་རྩ་བ་ཞེས་པ་ར་མདེ་རལ་བ་འཕྲང་བ་རྒྱ་མཚོ་པས་
ཕྱིར་ཕ་ཀོ་དམ་ཆོག་ཙང་རྗེ་ས་གྲོག་མ་ར་སུ་བྲུག་པ་ཞེན་པ་འི་དམག་གི་མཐའ་ཡས་པ་དང་། ཀ་དང་མག་བརྗོད་པ་སྔར་སྔ་བ་དང་བཅས་པ་འདི་དུས་ཆེན་པོ་ཆུ་ཕོ་ཀི་རི་རྒྱ་བྱོགས་སུ་བཅོན་ནས་རྒྱ་མཁའ་མ་གྱི་ལ་ཡུལ་ཕྱིས་འགྲོ་ང

༄༅། །གཡུལ་ཆེན་པོ་བཀྱེ་སྣ། སྒྲོན་མེ་སྙིང་པོ་བཅུ་བའི་ལྷོ་ཕྱོགས་རིགས་ལྡན་རང་ཉིད་ཀྱིས་བརྟུལ། དམག་དཔོན་ཆེན་པོ་ཀ་ཐུབ་བློན་པོ་ཆེན་པོ་བླ་བའི་བུས་བརྟུལ། སྐྱེ་སྟེ་ཡ་ཡ་མཆོག་ཏུ་བྱང་
བའི་དཔའ་རབ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་གླུ་སྐྱོ་རི་དྭགས་རྒྱུད་སྒྲི་དང་། སྨྲ་བ་པ་རིས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱིས་གླུ་སྐྱོ་ཆེད་རྒྱལ་པོ་རྣམས་དང་། བློང་པོ་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་གླུ་སྐྱོ་ཀློང་ཆེན་རྣམས་དང་། རྗེ་ཡི་རྣ་རྣམས་ཀྱིས་གླུ་སྐྱོ་འི་ཏ
དཔྱ། གསེར་གྱི་མེ་ཏོག་ཏ་ཡི་ཚིག་ས་ཀྱིས་གླུ་སྐྱོ་ཡི་མེ་ཏོག་རྣམས་དང་། ལྷ་ཆེན་བརྒྱུད་མི་སོགས་ཀ་རྒྱུད་ཕྱོགས་པ་འདི་སྔ་ནམས་དང་ཚོས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་གླུ་སྐྱོ་ཡི་མ་ཤོད་སྐྱོབས་བྱེད་པ་ཡི་ལྷ་མི་ན་གྱི་གདོན་ཆེན
པོ་རྣམས་ལ་བརྟུལ་ནས་ས་ཆེན་དུ་མ་བྲུ་བརྒྱུ་གཏེ་སེ་ལྷ་གླུ་སྐྱོ་འི་རྒྱུ་ནུ་ལྷ་གམ་དུ་བཅད་ནས་ས་ཆེ་ས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྫོགས་ལྡན་བ་ཞིན་དུ་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །རིགས་ལྡན་འདི་ལ་དབྱ་བོ་ཅི་ཡི་ཕོ་ཡོ་ཅན་ཞེས་བརྗོད་
པའི་རྒྱ་མཚན་ནི། སྤྱི་རུ་རིགས་ལྡན་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་ཡ་བཞི་བཟ་མཛེས་པའི་ཕྱག་མཚན་ཅན་མ། ཁར་ནས་བབས་ཏེ་རྒྱལ་པོ་ར་དབང་བསྒྱུར་བ་ཡོད་པ་ལས་རྒྱལ་པོ་འདི་ལ་ཡང་དཀྱུ་གས་ཀྱིས་ཕོ་ར་བོ་ཞིག་ནམ
མཁར་ནས་བབས་ཏེ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལ་བརྒྱལ་བའི་རྒྱལ་པོ་ར་དབང་བསྒྱུར་བས་ན་དེ་སྐད་བརྗོད་དོ། ◆ །བསྟན་པ་དེ་ལ་རྫོགས་ལྡན་དང་། གསུམ་ལྡན་དང་། གཉིས་ལྡན་དང་། ཙོ་ལྡན

དང་ཞི་ཡོད་པར་བདུས་བ་ཞི་ཕྱི་མ་ཞེས་ཟེར། བསྟན་པའི་གནས་ཚད་ཀུང་ཚིག་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ཡིན་པ་རབ་སྡུས་རྒྱུ་ཕྱི་མ་ལས་གསུངས་སོ། འདི་སྐབས་རིག་པ་ལྡན་ལས་ཚོགས་ཆེན་པ་རྣམས་ལ་ཚེ་དེ་ཉེ་ད་ཡང་དུས་
འཕོར་འགྲུབ་བ་བདང་། གཡུ་ལ་ཀྱི་སྣ་ལས་ཐབ་ཟླ་སྐྱོ་རབ་སྐྱེས་པ་དང་། དཔུང་ཆེན་པོ་ཡིས་དར་ཚོགས་ཏུ་ཡི་བའི་འབུ་སྲི་ནོགས་དང་། རིག་སྔགས་ཀྱིས་སྐྱེ་སྐྱོ་བཙེམ་པ་འདི་ག ཏམ་ཐོས་པ་རྩུན་ཚར་ཀུང་
དངོས་གྲུབ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འཐོབ་པ་རྒྱུད་འབྲེལ་ཡེ་བ་དང་བཅས་པ་ཞལ་གསུངས་སོ་ཤོད། ངུས་བ་ཞི་ཐུ་མ་རི་ཆོས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་འབྱུང་ཕྱི་རྐྱེས་ཆེན་ལམ་པ་མགོ་ཉོ་སྐྱ་སྐྱུ་བ་དང་། ཨོཾ་རྒྱུ་ནི་ཤེ་པོ་ཆེ། ཀུན་
མ་ཁྱེན་རྡོ་རྗེ་བཅེ་ཆེན་པོ། རྗེ་ཙོང་ཁ་བ་སོག་ས་བ་ལྡན་པ་ཞི་མ་ཁའ་བ་དགའ་ཚེ་བ་དག་གི་སྨྲ་དགོས་དང་སྐྱུ་ལ་པ་ཙེ་རིག་ས་ས་ཆེན་པོ་རི་ཧྲྭ་པ་ལ་ཙོ་འདྲི་བའི་ཧྲུང་ངོ། དེ་ནས་རིག་ས་ལྡན་དུག་པོ་ཞི་སྲས་ཚེ་བ་འདམ་ད་གྲངས་ཀྱི་སྐྱུ་ལ་
པ་ཚོངས་དབང་དང་། སྲས་རྒྱུད་བསྟན་རས་ག་ཟིག་ས་ཀྱི་སྐྱུ་ལ་པ་ལྷང་བ་བདག་ཉིས་སྐྱུ་ཚེ་ཞི་ཆེ་དཔོན་རྒྱུད་བརྒྱ་ལེ་བཞུགས། ཚོངས་བང་བ་སོ་སྲས་འོད་སྲུང་པོ་བཞི་བ་རྒྱུ་བཞུགས་ཤི་ངའ་དེ་དུས་སུ་སྐྱེ་གྲུ་ཞི་ཚོ་ཚོ་དང་ལ་བྲུ་བརྒྱ
བྲུང་པ་ཡིན། དའི་སྲས་ཁྱི་མི་ཙན་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། དེའི་སྲས་རྩ་ས་སྐྱ་ལ་མི་ཙན་གྱི་རྒྱལ་པོ། དེའི་སྲས་ཕག་པ་ཚེ་མི་ཙན་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། དེའི་སྲས་པོ་ཉེ་ཚེ་ལོ་ཙན་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བརྒྱ་མས་ཀྱི་སྐྱ་ཚེ་རིའི་ཚང་

༄༅། །དང་སྐྱེ་དགུའི་ཚེ་ཚད་ཞི་བོ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་དང་དགུ་བཅུ་རྩ་ནས་རི་མ་གྱེས་ཕྱིས་སྐྱེ་མིའི་ལོ་ཉིའི་དུས་སུ་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་པ་པོ་སུམ་པ་བརྒྱ་དང་དགུ་བཅུ་རེ་ཐུབ། ◆ དེ་ནས་རྒྱལ་བ་བཅུ་དྲུག་རིམ་བཞིན། ◆ ས་ཡི་ལྷ་དང་།
དཔག་འབྱེད་རྨ་ཁ་དང་། རྨ་ཁ་གཉིས་པ་དང་། ནག་པོའི་མི་ཚིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་མི་ཚད་ཉི་པོ་སུམ་པ་བརྒྱ་དང་དགུ་བཅུ་ནས་རེ་མ་བཞི་ན་ཕྱི་སྟ་རྒྱལ་པོ་ནག་པོའི་མི་ཚན་ཚེས་ཕྱི་ར་བཞུགས་སྐབས་སྐྱེ་དགུའི་ཚེ
ཚད་པོ་བརྒྱ་ཡིན་པ་རབ་སྟུས་རྒྱུད་གོག་སྐབས་སུ་གསུངས། དེ་ནི་ཉི་ཤུ་རྒྱ་དཔལ་ས་འཁྱུ་བ་སྟན་པའི་ཚེ་རྒྱལ་བ་འཇིན་བཅུ་ཞིག་སྐུ་མི་ཡོ། ◆ །རིགས་ལྡན་དྲག་པོ་ནི་གླིང་བཅུ་གཉིས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་དྭངས་ནས་ནི
རྣམས་ལ་ངང་བ་བསྐུར་བས་འཕོ་མི་པོ་ཅན་དང་། ཚེ་ངལ་ལ་སྣང་བ་བག་ཉིས་ཞི་གླིང་འཕྲིད་ཐེ་ཐེ་ཡལ་དང་བདེ་བས་འཕོ་རོ་ཐེ་ཐེ་ཅན་དང་། ཀོ་ང་སྤྱོད་མ་ནང་ཅད་ཞི་ས་ལ་དམ་ཐུ་སྲུ་སྐུ་བ་གོ་ས་པ་ཞི་དུ་མ་ཐུག་ཅི
ཀ་སྐུ་ལ་ཡོན་ཀཀ་ང་འཇི་པ་ས་ནད་ཟུ་ལ་ཚུ་ཅན་ཡིན་པ་རམ་ཁས་སྐྲུབ་ཐེ་ས་གསུངས་སོ། ◆ །རྒྱལ་པོ་དེ་དག་ལས་ཚོང་སྐུ་ངམ་ནཆ་དཔང་ས་བཅུའི་ཐུ་ང་སེམས་ཀྱི་སྐྱུ་ལ་པ་ཡིན་པ་ར་གསུམ་ས་ཀུང་གང་ཡིན་ཚོས་འཇི་ན
མཐོང་། ◆ ཀྱི་རང་ལུ་པ་བསོགས་པ་ས་སྒྲ་མི་ཞི་ན་པ་ས་ང་ས་རྒྱ་ས་ཀྱི་བསྟན་པའི་སྟོང་མི་ན་པ་ར་ཁ་ཅད་པ་ང་ང་འི་ར་ལྷག་ཀྱི་ས་ཇོ་གས་ལྡན་ཐེ་པ་ར་ཁ་ཅད་པ་ལ་དམ་ཐུ་ན་མོ་ང་ར་བཙུང་སྒོམ་པའི་ཐ་ན་དུ་མི་རུང་

ཤེར་ཕྱིན་... ༢༨

བ་དང་ཕྱི་མ་བྲུན་མི་ཞིག་ས་ཚེན་ཐེག་པ་རི་སྐོར་དུ་ཐུང་བ་ཞིག་བང་གེ་ས་ཡི་ནས། ཕྱག་ས་ཀྱི་ཞེ་ཉམ་ཆོས་ཀྱང་དེ་དང་ཡུལ་མཆེད་ཉེར་བཞི་མ་ཁར་ལ་སྤྱོད་པ་རིག་ནས་དུས་ལ་ཡང་བྲུན་མོ་དགེ་བ་ཀ་དང་བ་སྟན་བཅོས་རྣམས།

ལས་མ་ག་སུང་ས་པ་རྒྱུན་མི་ཞིག་ས་ཕྱག་ས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་ཡས་རྡོ་རྗེ་དབང་ཀར་སྒྲུབ་བཟླས་མས་ཞིག་དུས་པ་ཡི་དེ་དབང་གེ་སོ་སོ། །ཞེས་པ་འདི་བྱ་བ་བསྟན་པ་ཡི་གི་དར་རྒྱུ་ལ་ལ་ཉེ་རབ་ལོ་ཡི་རིག་ས་ས་ཁང་དང་ཀྱི་ཆ་སྐོར་རྒྱ་ཀ་དང་བསྟན

བཅོས་པ་དང་བཅས་ཤིང་བཟླས་མས་ལ་ལ་ས་ཉེ་བ་རབ་བརྟུས་ཏེ་ཡིད་ས་སྒྲུ་ཡིག་ས་བསྒྲིགས་ས་སྔུ་ཏེ་བསོད་ཀྱི་ཀུན་རྫི་མི་ཐད་མཐའ་ཡས་ནས་བཀྱེད་དོ། རབ་ལོ་ཞིག་ཉིས་བརྒྱ་ཕྱག་གི་ལོ་ས་ལོ། །འདི་ལས་རྣམ་པ་རྡ་ཀ་ར་ཡ་ག་ཉམ་ཆེས་པ་དེ་ས་བསྟན་པ་དང་བསྒྲོ་བ་ལ་

འདི་ཐེག་པ་ལ་རྒྱུ་ནས་ཆོས། [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

། །དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ན་དབྱིངས་ཕྱུག་ཆོས་འབྱུང་རྒྱལ་བའི་ཆོས་ཚུལ་གསལ་བྱེད་ཟླ་བའི་སྣང་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ཨོཾ་བདེ་ལེགས་སུ་
།ཁམས་དབང་རྗེས་འགྲོ་ཤེར་པ་ལ། །ངོ་མཚར་
མལུས་ཉིད་རྫུ་ཏག་པར་ཡོངས་ནས་ཀྱེན། །བདེ་
སྟོབས་ཀྱི་ཆུ་མང་འབབ་ཞེ་དགོངས་ཟླ་བ་ཟླ་བ་
མཆོག་གཏུར་སྐྱ་ལ་བབ་ཟང་རིགས་པ་གྲུབ་གཉན་ཀུན་ཀྱང་

སྒྲུར་ཅིག །ཁང་འདུལ་འགྲོ་བའི་
ལྷུན་གྲུབ་གསང་གསུམ་མཐར་དབང་བའི་འབྱུག། །
ག་ཤིགས་ཐུབ་བདང་བཏྲུབ་བཅས་བཀྲུ་ལ་སྒྲུར་ཅིག། །
མི་ཤིགས་ནས་ལྷུག་ས་མཐར་ར་ཐུག་མཆོག །
གྲོལ་བའི་བསེལ་བསྟེན། །སྐྱེས་བབག་རྗེ་གཅིགས

༡ ༄། །ཀླུང་རྟོགས་ཀ་ཏེ་རམ་རྡོར་དེ་ཞེ་ཆེན་ཕྱར།

༄། །ཀུན་མཁྱེན་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ།

༄། །ཀུན་སྤངས་ཐུགས་རྗེ་བརྩོན་འགྲུས་ཞབས།

༄། །ཏམ་པ་དང་པོ་འི་སངས་རྒྱས་མཆོག

༄༅། །ལྷུན་ཆོས་བསླེབ་ས་སློབ་ས་པའི་ཕྱིར་ ཤོག་མི་མང་ཞིག་ཆམ། །གདམས་ཀྱི་སྙིང་པོ་དེ་སྙིང་ང་སྙིང་ང་དོན་གསལ་མཛད་དམི
པམ་མགོན། །རབ་དཀར་བཀའི་ལྡོས་ནོར་འཛིན་པས་པ་ཤིག་ཞོར། །ཀླ་ཀློ་ཀྱི་ཡན་དོ་རྗེ་ལྷ་མོས་པ་སྦྱིན་པ་ཞིག་ནས། །
གང་དེ་ར་རྗེ་གསལ་ལྷན་ཆོས་མཛོད་ལ་གསལ་ཕྱེ་བ་འི། །ཆོས་རྗེ་དོན་རབ་ཡ་ཡུལ་པས་མཆོད། །གང་དེའི་ཚེ་ས་རྒྱུ་ལ་རྣམ་དོན
དབུ་མ་འི་ལུགས། །མདོ་དང་སྔགས་ཀྱི་དགོངས་པ་དོན་མཐར་ཕྱུག་པ། །ལྷག་ས་པ་འི་ཡུལ་དང་བཀའ་ངས་ཅན་པོ་ད་སྒོ་ངས་ས། །
ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་འི་རིམ་པ་མདོ་ཙམ་བརྗོད། །དེ་ལ་འདིར་འོ་སློབ་ཀྱི་རྣམ་འབྱེད་བཞི་པ་གང་གིས་རིང་མོ་འདིས་ནས

༄། །འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་བསྒྲུབ་ཏུ་རེམ།

༢ ཁྲི་ཆོས་འབྱུང་

འགྲོ་བ་མཐའ་དག་སྡུག་བསྔལ་ལས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར་ཆེན་པོ་ཉེ་བར་ལྷུར་བླངས་ཏེ། ཐབས་པོ་ཆེའི་ཐུགས་པ་སྐྱེད་ཀྱི་ཆེ་བའི་ཕྱུལ་འབྱུང་ཡང་མཚན་པའི་དམ་པ་ཅར་ཀུན་མཐར་ལེགས་པར་ཕྱིན་ཏེ། བླ་མེད་བྱང་
ཆུབ་ཀྱི་གོ་འཕང་བདག་གིར་བཞེས་ནས། ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གྱི་ཞིང་གི་གཙོ་བོ་ལོངས་སྐྱོང་རྗེ་གས་པ་འཕྲུལ་ཀྱིས་གོད་པ་ཆེན་པོ། །རབ་འབྱམས་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཁམས་ནུབ་མ་ཞི་རི་མཐའ་ཀླས་པ
ཀུན་ཏུ་ཅིག་ཆར་བ་རིག་དང་དུ་ལ་ཀྱི་མ་དང་པ་མཐའ་ཡས་པ་ལས་མི་མཐའ་དེ་ནས་འདི་ཉིད་ཀྱི་འདིར་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་མཛད་པ་ལ་ཟོ་ཡ་ཏེ། རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་ལྷུམ་ཆེན་མ་སེར་སྐྱ་ཡི་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་གི
སྲས་སུ་འཁྲུངས་ཏེ། གདུལ་བྱ་ཐུན་མོང་གི་ངོར། སྤྱི་དཔལ་ཐམས་པའི་སྤྲུལ་སེམས་ཚོགས་ལ་མཆེན་པོ་པའི་ཚུལ་ཀྱིས་ཐེག་ཆ་ཀྱི་ལ་སྤྱོད་བསྐྱུས། དེ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་དཀའ་འབྱུང་ཏེ། མཐར་
སྤྱོད་ལ་བདུད་བཏུལ། བྱང་ལ་མཚན་མ་པར་བཞུགས་པས་སྦྱོར་བ་མཐར་ཕྱིན་ནས་མི་སྐྱོབ་ལ་མཁྱེན་པ་མཚན་མོ་གཅིག་གིས་འཁྲུགས་ནས་པོ་རེངས་ཀྱི་ལང་སྤྱོད་བའི་སྐྱ་མ་ལས་སུ། རང་སྟོབས་ཀྱིས། ཟད་མི་སྐྱོ་མཁྱེན་པའི
ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས་ཏེ་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ལ་དབང་བའི་ཚུལ་གྱིས། གདུལ་བྱ་རིགས་ཅན་གསུམ་རིམ་གྱིས་བསྟན་པ་ལ་ཉེ་བར་གཞུག་པའི་ཆེད་དུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རིམ་པ་གསུམ་ལེགས་པར་བསྐོར་བ
སྟེ། དེ་ལས་འཁོར་ལོ་ཐམ་འི་རྗེས་འབྲང་གི་ཕྱུམ་པ་པོ་ད་དུ་བྱུང་བ་དཔལ་ལྡན་ནག་ས་རྒྱུ་ལ་གྱི་སྒྲུབ་གནས་སུ་ཆོས་སྤེལ་ཏུ་བསྡུ་ལས་བྱུང་བའི་རིམ། དེ་ནི་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་ཕྱོག་དང་གི་ནི། དཔལ་ལྡན

ཁ ཐིམ ༡༠༠

༄། །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཁྱི་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

༄༅། །ཇོ་ནང་བ་སྟེ་ཕོད་འདིར་ཤྲཱ་ཛྙོ་གས་དབུ་གསུམ་དབུ་གྲགས་པ་ལས་དབུ་མ་པ་ལ་རང་སྟོང་ཤག ཞན་སྟོང་བ་ཞེས་སུ་ཡོད་པའི་ནང་
གི་སྡེ་མ་ཞི་དོ། །དེ་ལྟ་བུའི་འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་རྗེས་འབྲང་གི་དཔལ་ལྡན་ཇོ་ནང་བའི་རིང་ལུགས། འཕགས་ཡུལ་དུ་ཧི'''
ལྟར་བྱུང་ཚུལ་དང་། བོད་དུ་ཧི་ལྟར་བྱུང་བའི་ཚུལ་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་འཕགས་ཡུལ་དུ་ཧི་ལྟར་བྱུང་བའི་ཚུལ་ལ། །
མདོ་ཕྱོགས་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་ཚུལ་དང་། སྔགས་ཕྱོགས་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་མདོ་ཕྱོགས་ནས'''
རིམ་པར་བརྒྱུད་པའི་ཚུལ་ནི། སྟོན་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་ཉིད་ཀྱིས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་ཁམས་དབང་དང་མཐུན་པར་ཆོས
ཀྱི་འཁོར་ལོ་རིམ་གསུམ་ཇི་ལྟར་བསྐོར་བའི་ཚུལ་ཡང་། མདོ་ལང་གར་གཤེགས་པ་ལས། ཇི་ལྟར་ནད་པ་ནད་པ་ལ། །སྨན''
པས་སྨན་ནི་གཏོང་བ་ལྟར། །དེ་བཞིན་སངས་རྒྱས་སེམས་ཅན་ལ། །སེམས་ཅན་དུ་ཡང་སྟོན་པར་མཛད། །ཅེས་དང་། དབུ

༄། །ལོངས་སྐུ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་འཁྲུལ།

མ་རིན་ཆེན་འཕྲེང་བར་ཡང་། བརྡ་སྤྲོད་པ་དག་ཇི་ལྟ་བར། །ཡི་གེ་ཕྱི་མོ་ཀློག་འདྲུག་ལྟར། །དེ་བཞིན་སངས་རྒྱས་གདུལ་བྱ་ལ། །ཇི་ཙམ་བཟོད་པའི་ཆོས་སྟོན་ཏོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། འདིག
རྟེན་ན་སྨན་པ་མཁས་པས་ནད་པ་དག་གི་ཁམས་བརྟགས་ནས་རང་རང་ལ་འཕོད་པའི་སྨན་སྦྱོར་བ་ལྟར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་གདུལ་བྱ་ཐ་འབྲིང་རབ་ཀྱི་དབང་པོ་དང་འཚམ་པར་སྟོན་བཙུད་སེམས་ཀྱི་དབང་གིས་བྱུང
ཚུལ་དེ་ལུགས་ཀྱི་རིམ་པ་ལྟར་བསྟན་པས་གདུལ་བྱ་དེ་དག་རིམ་གྱིས་བསྟན་པ་ལ་འཛུད་པར་མཛད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་གཞན་ཡང་བརྡ་སྤྲོད་པའི་སློབ་དཔོན་གྱིས་སློབ་མ་དག་ཡི་གེ་ཀུན་ལ་རིམ་གྱིས་སློབ་ཆེད
ཐོག་མར་ཡི་གེ་ཕྱི་མོ་ཀློག་ཏུ་འཛུགས་པ་བཞིན་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གདུལ་བྱ་དག་གི་ཁམས་དང་དབང་པོས་ཇི་ཙམ་རྟོགས་ནུས་པའི་ཆོས་ཀྱི་གནས་ལུགས་བསྟན་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་རིམ་པས་ལམ་དུ་ཁྲིད་པའི་སྒོ་ནས
ཡང་དག་པའི་གོ་འཕང་ལ་སྐྱེལ་བར་བྱེད་དོ། །དེ་དག་གི་ཚུལ་མདོ་ཙམ་སྨོས་ན་ཕྱིར་སྟོན་པས་ཐེག་དམན་རིགས་ཅན་གྱི་གདུལ་བྱ་དབང་པོ་ཐ་མ་རྣམས་དང་། ཐེག་ཆེན་རིགས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་དབང་པོ་ཞན་པ
དང་འབྲིང་དང་རབ་ཀྱི་རིམ་པ་རྣམས་ལ་ཁམས་དབང་བཞིན་སྟོན་བཙུད་གང་དག་ལས་ཉོན་གྱིས་བསྐྱེད་པ་ཙམ་དང་སེམས་ཀྱི་བག་ཆགས་བརྟན་པོའི་དབང་གིས་བྱུང་བ་དང་ཆོས་ཀུན་རྟེན་འབྲེལ་མིང་རྐྱང་བཏགས་ཡོད་
ཙམ་དང་ཁྱད་པར་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་ཆོས་ཡོན་བདེན་པར་མེད་པའི་ཚུལ་གྱིས་གསུངས་ཤིང་། ཆོས་ཀུན་གྱི་གནས་ལུགས་ཡང་གདུལ་བྱ་དེ་དག་གི་རིམ་པས་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྱི་བདག་དང་། རྟག་གཅིག་རང་དབང་བ་དང་

ཁ

ཞི

༄། །སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་ཤཱཀྱ་ཐུབ།

༄༅། །རང་རྒྱ་ཐུབ་པ་འཇིགས་མེད་པ་དང་། གཟུགས་སོགས་ཕྱི་དོན་དང་སྒྲ་རྟོག་གི་འདུག །ཞེན་གྱི་གཞི་ར་རང་མཚན་གྱིས་མ་གྲུབ་པ་
དང་། ཆོས་ཀུན་བདེན་པར་མེད་ཅིང་གནས་ལུགས་སྟོང་བ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་དང་། དོན་དམ་པའི་ཡོངས་གྲུབ་ཆོས་ཉིད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ
ནམ་ཡང་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཚུལ་གྱིས་ལེགས་པར་བསྟན་པས་གདུལ་བྱ་རང་རང་གི་བློ་ཚོད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་ནུས་པ་དེ་ལྟར་བདེ་ནས་པ་གཉིས
ཀྱི་རྣམ་བཞག་བཀའ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱིས་རིམ་པར་གསུངས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་ཐོག་མར་ཡུལ་ཝ་ར་ཎ་སི་དྲང་སྲོང་སྨྲ་བ་རི་དྭགས་ཀྱི་ནགས
སུ་ཐེག་དམན་གྱི་རིགས་ཅན་ལ་གཙོ་བོར་དགོངས་ཏེ་བཀའ་དང་པོ་བདེན་པ་བཞི་རྣམ་པར་ཕྱེ་བའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སོ་ཐར་གྱི་མདོ། འདུལ་ལུང
སྡེ་བཞི། ལས་བརྒྱ་པ། རྟེན་འབྲེལ་མདོ། ཆོས་འཁོར་གྱི་མདོ། དོན་རྣམ་པར་ངེས་པའི་མདོ་སོགས་ཚེ་ཆུང་སྡོམ་པ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་གྱིས
མཚོན་ཐེག་དམན་གྱི་སྡེ་སྣོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་དེ་དག་ནི་ཐུན་མ་ཆིས་པ། སྐབས་མཆིས་པ། དྲང་བའི་དོན། །

༄། །བགེགས་མཐར་ཆོས་རྒྱལ་ཉི་མའི་འོད།

ཤེར་ཕྱིན་ཀ

ཙོད་པའི་གཞི་དེ་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན་པར་དགོངས་འགྲེལ་ལས་གསུངས་སོ། །ཁྱད་པར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་རྒྱ་གར་དུ་སྟོན་པས་ཇི་ལྟར་གསུངས་ཚུལ་དང་། རྗེས་ནས་ཇི་ལྟར་
བྱུང་བའི་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་རྒྱ་ཡར་ཕྱིན་ཐེག་པ་བཀའ་བར་ཐབ་ཉིས་སུ་གསུངས་པ་ཡང་ཡུལ་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རི་སོགས་སུ་གདུལ་བྱ་ཐེག་ཆེན་དབང་འབྲིང་གི་རིགས་ཅན་རྗེས་སུ་བཟུང་ཆེད་བཀའ་བར་པ་མཚན
ཉིད་མེད་པ་གནས་ལུགས་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་ཚུལ་སྟོན་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡུམ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་སོགས་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་གྲངས་བཅུ་བདུན་ཙམ་གྱིས་མཚོན་ནི་སྟོང་མཐའ་ཡས་པའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ
དེ་ཡང་བླན་མཆིས་པ་སོགས་ཙོད་གཞིར་གྱུར་པའི་བར་གོང་ལྟར་གསུངས་ཤིང་། ཡུལ་ཡངས་པ་ཅན་སོགས་སུ་གདུལ་བྱ་དབང་པོ་རབ་ཀྱི་ཐེག་ཆེན་རིགས་ཅན་དག་གི་ཆེད་དུ་གཙོ་བོར་དགོངས་ནས་བཀའ
ཐ་མ་དོན་དམ་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཆོས་ཉིད་འོད་གསལ་ལ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ལེགས་པར་གསལ་བྱེད་ངེས་དོན་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་འཁོར་ལོའི་གཏམ་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ། །
གཤེགས་སྙིང་གི་མདོ། དཔལ་འཕྲེང་གིས་ཞུས་མདོ། སོར་འཕྲེང་ལ་ཕན་པའི་མདོ་སོགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མདོ་སྡེ་མང་པོ་དང་། དགོངས་འགྲེལ། ལང་ཀ་གཤེགས་སོགས་ཐུན་མོང་གི་མདོ་སྡེ་གྲངས
ཉི་ཤུ་ཙམ་གྱིས་མཚོན་ནི་སྟོང་མཐའ་ཡས་པ་གསུངས་པའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་གང་དེ་བླ་ན་མཆིས་པ། སྐབས་མ་མཆིས་པ། ངེས་པའི་དོན་ལགས་ཏེ་ཙོད་པའི་གཞིར་མ་གྱུར་པའི་ཚུལ་སྟོན་པ་ཉིད་ཀྱིས་

༨

34

ཁ

ཡ

ཉྒ༤

༄། །ཕྱག་རྡོར་རྣམ་འཕྲུལ་བློ་བ་བཟང་།

༄། །རང་གི་དགོངས་པ་ལེགས་པར་འགྲེལ་རྩོལ་གྱིས་དཔལ་གྱི་མགུར་ནུས་པ་ཀའ་སྩལ་པའོ། །དེ་འདྲའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་རྩལ་ཡང་། ལང་གར་ག་ཤེགས་པ་ལས། །སེམས་ཙམ་ལ་ནི་བརྟེན་ནས་སུ། །ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་མི་བརྟག་གོ །སྣང་བ་མེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། །སེམས་ཙམ་ལས་ནི་འདའ་བར་བྱ། །ཡང་དག་དམིགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། །སྣང་བ་མེད་ལས་འདའ་བར་བྱ། །རྣལ་འབྱོར་སྣང་བ་མེད་གནས་ན། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མི་མཐོང་ངོ་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་ཀུན་སེམས་ཀྱི་སྣང་ཆ་ཙམ་དུ་ཤེས་ནས་ཕྱི་དོན་མེད་པར་གཏན་ལ་ཕབས། དེ་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ། སེམས་ཙམ་གསལ་བའི་ངོ་བོ་གཞན་དབང་ཀུན་རྫོབ་པ་འདི་ཀུན་ལ་འང་བདེན་ཞེན་བཟློག་ནས་དངོས་སྨྲའི་སེམས་ཙམ་ལུགས་ལས་འདའ་བར་བྱས་ཏེ་བདེན་མེད་སྤྲོས་བྲལ་རང་བཞིན་གནས་ལུགས་སུ་གཏན་ལ་དབབས། དེ་

༄། །ཀ་ཤི་ཛ་ཧེ་མཐར་ཕྱིན་གཞི་འཛིན་ཅན། དཔལ

35

ནས་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་དོན་དམ་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་ཡང་དག་པའི་ཆོས་ཉིད་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་དམིགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བདེན་མེད་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་ཆ་འབའ་ཞིག་པའི་སྣང་མེད་དབུ་མའི་རྩལ་ལས་
ཀྱང་འདའ་བར་མ་ཟུམ་ན་རིགས་ཁམས་མཐར་ཐུག་གི་ངེས་པ་དོན་གྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པའི་སྐོར་དུ་གྱུར་བའི་ག་ཞི་གཅིག་པུ་ཉིད་ནམ་ཡང་མཐོང་རྩལ་མེད་པ་དེ་བསྟན། འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་
དགོངས་དོན། རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་མདོ་ལས། །ཉི་མ་ཟླ་བའི་ནོར་བུ་དག །ཡོངས་སུ་དག་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན། །ཉི་ཟླའི་ཟེར་གྱིས་ཐོབ་པ་དང་། །དེ་དག་རང་གི་ཡོན་ཏན་འབྱིན། །དེ་བཞིན་ཀུན་
གཞིའི་ཤེས་པ་རབ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་དག །ཟག་མེད་ལེགས་དང་ལྡན་གྱུར་ཏེ། །གཞན་དུ་གྱུར་ན་རབ་ཏུ་འབྱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཉི་ཟླའི་རིགས་ཀྱི་ནོར་བུ་ལ་ཉི་ཟླའི་འོད་ཀྱིས་
ཐོག་པས་རང་འོད་ཆེར་འབྱིན་པ་ལྟར་ཐབས་མཁས་ལམ་གྱི་བྱེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རིགས་ཁམས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ལས་གཞན་པ་ཀང་ལས་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་མཐའ་དག་
འབྱུང་སྟེ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚུལ་འདི་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་མཐར་ཐུག་ཏུ་ལེགས་པར་གྲུབ་ཕྱིར་ངེས་དོན་དབུ་མ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་ཁུངས་རྒྱ་མཚོ་གངས་ལ་ཐུག་པ་ལྟ་བུ་འདི་གཙོ། །སྤྱིར་ནི་བཀའ་བར་དུ་
གཙོ་བོར་རང་སྟོང་བསྟན་ཞིང་བཀའ་ཐ་མར་ངེས་དོན་གཞན་སྟོང་གཙོ་བོར་བསྟན་པས་དེ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཀུན་རྫོབ་དོན་དམ་གྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པས་སྟོང་པས་རང་སྟོང་དང་།

ཁ
དྲུག
༡༠༠

༄། །ས་སྐྱོང་སྤྲུལ་པ་ལྷ་དབང་མཆོག ཤོར

༄། །ཀུན་རྫོབ་རྣམས་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པས་སྟོང་ཡང་དོན་དམ་པའི་ཆོས་ཉིད་ཞི་ནམ་ཡང་རང་ངོས་ནས་མི་སྟོང་བར་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་ཡེ་ནས་འགྱུར་བ་མེད་པའི་རང་མདངས་ལ་གཞན་ཀུན་རྫོབ་གཟུང་འཛིན་གྱི་སྒྲིབ་པས་སྟོང་བས་ན་གཞན་སྟོང་ཞེས་བརྗོད་ཅིང་། ཀུན་རྫོབ་བདེན་པར་མེད་ཀྱང་དོན་དམ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་བདེན་པས་མཐའ་གཉིས་སྤངས་པའི་ངེས་དོན་དབུ་མའི་ལམ་བཟང་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་གཙོ་བོར་འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་སྡེ་སྣོད་དུ་བསྟན་ཀྱང་སྤྱིར་ནི་འཁོར་ལོ་དང་པོ་དང་བར་བ་གཉིས་ཀྱིའང་དགོངས་པ་མཐར་ཐུག་ཏུ་ངེས་ཤིང་དེ་ལུགས་ཀྱི་རྩལ་དུ་བསྟན་པར་གསུངས་ལ། འདི་དག་གི་སྐོར་ལ་བཤད་བྱ་མང་ཡང་རེ་ཞིག་དེ་ཙམ་མོ། །གཉིས་པ་རྗེས་ནས་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ་ནི་སྟོན་པས་ཆོས་འཁོར་གསུམ་པོ་བསྐོར་ཟིན་མི་རིང་བ་ན་ཐུན་མོང་ངོར་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྡེ་སྣོད་རྣམས་ནི་ལྷ་ཀླུ་སོགས་ཀྱིས་རང་རང་གི་གནས་སུ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཞིག་མི་ཡུལ་དུ་མི་བཞུགས་ལ་ཐེག་དམན་ཀྱི་མདོ་སྡེ་ལ་བརྟེན་ནས་དགེ་སློང་གི་འབྲས་བུ་བཞི་པོ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་འཕགས་ཚོགས་ཀྱི་འདུས་སྡེ་

༄། །སྒྲིབ་པ་རྣམ་སེལ་ཟླ་བའི་ཞིན།

བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བྱུང་ཞིང་། རྒྱལ་བ་མྱ་ངན་ལས་འདས་རྗེས་སུ་དགྲ་བཅོམ་པ་འོད་སྲུངས་ཆེན་པོས་ཐེག་དམན་གྱི་བཀའ་བསྡུ་དང་པོ་མཛད་ནས་བསྟན་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་གཏད་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་རིམ་

བཞིན༔ ཤཱ་ཎའི་གོས་ཅན་དང་། ཉེ་སྦས་དང་། དྷཱི་ཏི་ཀ་གསུམ་གྱིས་བསྟན་པ་བསྐྱངས་ཏེ་འཕགས་པ་དྷཱི་ཏི་ཀ་འདི་ནི་སྐྱེ་དུས་ཞིག་ན་ཡངས་པ་ཅན་པའི་དགེ་སློང་དག་གིས་མི་རུང་བའི་གཞི་བཅུ་སྤྱོད་པ་བཞིན

གཞི་དེ་དག་སྟོན་པའི་བསྟན་པ་ཡིན་པར་བསྒྲགས་སྐབས་དགྲ་བཅོམ་གྲགས་པ་སོགས་དགྲ་བཅོམ་པ་བདུན་བརྒྱས་དེ་སུན་ཕྱུང་སྟེ་བཀའ་བསྡུ་གཉིས་པ་མཛད། དེ་ནས་གཏད་རབས་ནག་པོ་པ་དང་།

ལེགས་མཐོང་གཉིས་ཀྱིས་བསྟན་པ་རིམ་བཞིན་བསྐྱངས་རྗེས་རིང་ཞིག་ལོན་སྐབས། ཡུལ་ཨོ་ཏི་བི་ཤའི་རྒྱལ་པོ་ཟླ་བ་བཟང་གི་ཁྱིམ་དུ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྤྲུལ་པའི་དགེ་སློང་གིས་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆོས་བསྟན།

གླེགས་བམ་ཞིག་ཁྱུང་བཞག་པོ་ཞེས་བྱུང་བ་མདོ་ལུགས་པས་ཤེར་ཕྱིན་བརྒྱད་སྟོང་པ་དང་། རྟགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ཡོན་ཉིད་བཟུང་བ་ཡིན་ཟེར་ཏེ། འདི་སྐབས་སྔར་སྟོན་པས་གསུངས་པའི་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྡེ་

སྣོད་རྣམས་གནས་གཞན་ན་བཞུགས་པ་ལས་ཅི་རིགས་མི་ཡུལ་དུ་སླར་ཡང་དར་བའི་ཐོག་མ་ཡིན་པར་གསུངས་ལ། དུས་འདིའི་སྐོར་གྱི་སྔ་ཕྱི་ཅི་རིགས་སུ་དགེ་སློང་ཀླུ་ཆེན་པོ་དང་། བཟང་པོ་གཉིས་རིམ་པར་བྱུང་སྟེ།

༤ དེ་གཉིས་ཀྱིས་ལོག་པའི་ཞི་ཕྱ་སོགས་བསྒྲགས་ནས་བསྟན་པ་ལ་རྩོད་གཞི་བཞག །དེ་རྗེས་དགེ་སློང་ཀླུ་དང་། ཡིད་བརྟན་པ་གཉིས་ཀྱང་རིམ་བཞིན་བྱུང་ནས་ལོག་པའི་རྗེས་སུ་ཞུགས་ཤིང་བསྟན་

༄༅། །ཆོས་འབྱུང་།

38

ཁ་ ཤེར། ༣༧༠

༄། །ཤེས་རབ་མཐར་ཕྱིན་དཔལ་ལྷའི་དབང་ཕྱུག །

༄། །ཡང་དཀྲུགས་ཏེ་རྩོད་པ་བྱུང་པ་ནས་རིམ་པ་བཞིན་ཐེག་དམན་གྱི་སྡེ་བཞི་དང་བཅོ་བརྒྱད་སོ་སོར་གྱེས་ཤིང་དགེ་སློང་རྣམས་ཀྱང་
འབྲས་བུ་ཐོབ་པའང་ཤིན་ཏུ་ཉུང་བའི་སྐབས་ན་དགྲ་བཅོམ་པ་དང་། སྡེ་སྣོད་འཛིན་པའི་བཙུན་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཐེག་དམན་གྱི་བཀའ་བསྡུ་
གསུམ་པ་བྱས་ཏེ་ཉན་ཐོས་སྡེ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་བསྟན་པ་རྣམ་དག་ཏུ་སྒྲུབས་ཤིང་། མདོ་དང་མངོན་པ་སྔར་ཡི་གེ་མ་འཁོད་པ་རྣམས་ཡི་གེར་བཀོད་
ཅིང་འཁོད་པ་རྣམས་ལ་དག་ཐེར་བྱས་སོ། །འདིའི་གོང་ཞིག་ཏུ་ཁ་ཆེའི་བཙུན་པ་ཆེན་པོ་གནས་བརྟན་འཁོར་དགེ་སློང་ལྔ་སྟོང་དང་བཅས་
ཕྱིན་པའང་མདོ་སྡེ་པའི་ཐོག་མའོ། །དེ་ལྟར་ཐེག་དམན་གྱི་བཀའ་བསྡུ་གསུམ་པ་བྱས་པའི་འོག་ཞིག་ན་སླར་ཡང་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆོས་སྨྲ་བའི་
བཙུན་པ་ཆེན་པོ་ཨ་བི་ཏ་ཀ་སོགས་ཆོས་སྟོན་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་བྱོན་ཏེ། གནས་ཐ་དད་པ་ནས་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྡེ་སྣོད། ལང་ཀ་གཤེགས་དང་། །
རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་མདོ་སོགས་ཐེག་ཆེན་གྱི་མདོ་སྡེ་མང་པོ་ཞིག་སླར་ཡང་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཚུལ་གྱིས་དར་བར་མཛད་ཅིང་། ཐེག་ཆེན་སྡེ་བ

༄། །བདེ་མཐར་ཕྱིན་པ་སྟོན་ཚོགས་གཟིགས།

ཁ་ཤད་༤ ལམ་སྐྱ

༨

དངོས་སྣང་འདི་སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྱང་འདི་ནས་བྱུང་། དེ་རྗེས་ཞིག་ནས་དཔལ་ལ་ས་ར་ཧ་ཆེན་པོ་བྱོན་ནས་དབུ་མའི་ཚུལ་ལུགས་དར་བར་མཛད། དེ་ནི་ཡོ་ག་ཏུ་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་བསྟན་པ་བསྐྱངས་ཏེ་དབུ་མ་ལྷག་པར་དར་བར་མཛད་པ་ནས་བཟུང་བསྟན་པ་འདོན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མ་འཕགས་ཡུལ་དུ་རིམ་པར་བྱོན་པའི་རེ་ཞིག་ན། ཀ······རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་མཐར་ཐུག་གི་དེས······གསང་རྟེད་ཅིང་ཐེག་ཆེན་གྱི་མདོ་སྡེའི་དྲང་ངེས་འབྱེད་པ་ལ་མཆོག་ཏུ་བརྟགས་པ་ངེས་དོན་དབུ་མ་ཆེན་པོའི་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་ལེགས་པར་ཕྱེ་བའི་ས་གསུམ་བརྙེས་པ་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཞབས་པ་ཡང་བྱོན་པ་སྟེ། དེ་ཡང་འཇམ་དཔལ་ལ་རྩ་རྒྱུད་ལས། ཐོགས་མེད་ཅེས་བྱའི་དགེ་སློང་ནི། །བསྟན་བཅོས་དེ་ནི་དོན་ལ་མཁས། །མདོ་སྡེ་ངེས་དོན་དྲང་བའི་དོན། །རྣམ་པ་མང་པོ་རབ་ཏུ་འབྱེད། །འཇིག་རྟེན་རིག་པ་སྟོན་བདག་ཉིད། །ཁ་ཞུང་བྱེད་དང་དང་ཚུལ་ཅན་དུ་འགྱུར། །དེ་ཡིས་རིག་པ་གྲུབ་པ་ནི། །སྨ་ལའི་ཡོ་ནམ་ཞེས་བརྗོད། །དེ་ཡི་སྔགས་ཀྱི་མཐུ་ཡིས་ནི། །བློ་ནི་བཟང་པོ་སྐྱེས་པར་འགྱུར། །བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་བྱའི་ཕྱིར། །མདོ་ཡི་དེ་ཉིད་དོན་བསྡུད་བྱེད། །ལོ་ནི་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་འཚོ། །དེ་ལུས་ཞིག་ནས་ལྷ་ཡུལ་འགྲོ། །འཁོར་བ་རྣམས་སུ་འཁོར་བ་ན། །ཡུན་རིང་བདེ་བ་རྗེས་སྤྱོད་ནས། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཐར་གྱིས་ཏེ། །བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། །ཞེས་པའི་ལུང་གིས་བསྔགས་པ་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ནི། ཡི་དམ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་བྲམ་ཟེ་མོ་གསལ་བ་བའི་

40

ཁ། བརྒྱད།

༄། །ནམ་སྙིང་ལྷ་ཡི་དབང་ལྡན་ཏེ།

༄༅། །དང་ཚུལ་མ་ཞེས་པའི་སྒྲས་སུ་འབྱུངས་ཏེ་རྒྱལ་རིགས་སུ་གྱུར་པའི་སྐྱེས་བུ་རིག་གནས་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་
མདོ་སྡེའི་དོན་ཕལ་ཆེར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་གྱུར་ནས་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་དགོངས་དོན་རྟོགས་དཀའ་བར་དགོངས་ཏེ། དེའི་དོན་དུ་ལྷུག་པའི་ལྷ་ཞལ་
མཐོང་ཆེ་དསློབ་དཔོན་ཨ་ཛ་ཏ་ལ་སྒྲུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་མཛེས་པས་མི་རྟག་རྒྱལ་བ་མི་ཕམ་པ་ལ་ཕོག་གོ། །དེ་
ནས་རི་བོ་ཏྲི་ཀ་ཊ་ཙ་ན་དུ་གྲགས་པའི་ཕུག་ཅིག་ཏུ་ལོ་བཅུ་གཉིས་སུ་འཕགས་པ་བྱམས་པ་བསྒྲུབས་ཏེ་བྱམས་པའི་ཞལ་དངོས་སུ་མཐོང་ནས་དུས་
དེ་ཉིད་དུ་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཆོས་རྒྱུན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ། ཅི་འདོད་གསུངས་པ་ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དར་བར་ཞུ་ཞེས་ཞུས་པས། དེའི་
གོས་ཀྱི་མཐའ་ལ་འཇུས་ཤིག་གསུངས་པ་ལྟར་འཇུས་པས་དེ་མ་ཐག་དགའ་ལྡན་དུ་སླེབས་ནས་མི་ལོ་ཕྱེད་ལྷ་བཅུ་འམ་ལོ་ཆ་ཚད་ཉེར་ལྔ་ཙམ་
བཞུགས་ཏེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་མཐའ་དག་གསན་ཏེ་མདོ་སྡེའི་དོན་ཀུན་ཐུགས་སུ་ཆུད། ཁྱད་པར་རྒྱལ་ཚབ་བྱམས་པས་འཁོར་ལོ་བ

༄། །འཇམ་དཔལ་རིགས་ལྡན་གྲགས་པའི་ཞབས།

མའི་དགོངས་དོན་གཙོ་བོར་བྱས་ཏེ་ཐེག་ཆེན་མདོ་སྡེ་ཕྱིའི་དགོངས་འགྲེལ་གྱི་ཚུལ་དུ་རྒྱུད་བླམ། འཆད་རྣམ་པ་གཉིས། རྒྱན་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ་བྱམས་ཆོས་ལྔ་མངོན་པ་དེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་གསན་ནས་ཚོ་དོན་ཚན་རེ་རེ་གསན
ཙམ་གྱིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྒོ་མི་འདྲ་བ་རེ་རེ་ཐོབ་ཅིང་། བྱམས་ཆོས་འདི་དག་གིས་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་མཐར་ཕྱུག་ངེས་དོན་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་གཏམ་ལས་བརྩམས་ཏེ་ག་ཞན་སྟོང་དབུ་མ་ཆེན་པོའི་ལྟ་སྒོམ་ཆེས་གསལ་
བར་བྱས་པ་དེ་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སློབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་ཀྱང་དགོངས་དོན་དེ་ལྟར་ཐུགས་སུ་ཆུད་ཆུབ་པའི་ཚུལ་གྱིས་ལྷར་ཡང་མི་ཡུལ་དུ་བྱོན་ནས་ངེས་དོན་དབུ་མ་ཆེན་པོའི་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་ལེགས་པར་ཕྱེ་བ་ལགས
སོ༔ ༄༅། །སློབ་དཔོན་འདིའི་གཅུང་དབྱིག་གཉེན་ཡང་བྲམ་ཟེའི་རིགས་ལས་བྱུང་བའི་ཡུམ་གཅིག་པའི་སྐུ་མཆེད་ཡིན་ལ། འདིས་ཀྱང་ཐོག་མར་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྡེ་སྣོད་མཐའ་དག་བྱང་ཆུབ་པར་བྱས་པས
ཐེག་ཆེན་ལ་མི་མོས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བཞུགས་ན་རེ་ཞིག་གི་ཚེ། གཅེན་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱི་དངོས་སློབ་ཐེག་ཆེན་སྨྲ་བའི་དགེ་སློང་གཉིས་ཀྱིས་མདོ་སྡེ་བློ་གྲོས་མི་ཟད་པ་དང་། ས་བཅུ་པ་གཉིས་གསུང
སྒྲོགས་བྱེད་པ་ཐོས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཐེག་ཆེན་ལ་མོས་པའི་ཐུགས་བློ་གཏིང་ནས་བྱུང་སྟེ་འཕགས་པ་མཆོག་གི་དྲུང་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་མཐའ་དག་ཚར་གཅིག་གསན་པ་ཙམ་གྱིས་ཐུགས་སུ་ཆུད་དེ་ཐེག་ཆེན
ཀྱི་དང་ཁྱད་པར་འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་དགོངས་དོན་འཕགས་པའི་བཞེད་སྲོལ་བཞིན་རྒྱ་ཆེར་དར་བར་མཛད། དེ་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་དེ། ༄༅། །ཕྲ་ཞིང་རྟོགས་དཀའ་བ་བདུད་སྒྲོང་ཆེན་པོའི་ལམ་བཟང

ཐ
ཁྲི

ཉཀ༦
༡༠

༄། །འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་པདྨ་དཀར།

༄༅། །བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་ལེགས་བཤད་སེང་གེའི་སྒྲ་ཆེན་རིང་ནས་ཐུབ་པ་སྣར་ཡང་གསལ་བར་མཛད་དཔལ་གཏྲ་མི་དྲི་ཌི་
ཞབས་དང་། ༡...... རྒྱལ་བ་མི་ཕམ་པའི་ཞལ་ལ་གཟིགས་ཏེ། གཉིས་འཛིན་འཁྲུལ་བའི་དྲི་མ་གཏན་ནས་སྤངས་ཤིང་བརྟུལ་''
ཞུགས་སྤྱོད་མཛད་ཨ་ཡ་ཧྲུ་ཏི་པ་ཆེན་པོ་དགའ་བ་གྲགས་པའི་དཔལ་དང་། ༢...... ཐེག་མཆོག་ག་ཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་''
སོན་ཅིང་ཚངས་སྤྱོད་དཔལ་གྱིས་བརྒྱན་པའི་དགེ་སློང་ཆེན་པོ་གནས་ལུགས་ཟབ་མོའི་དོན་གཟིགས་པའི་ཁ་ཆེ་བ་འབྱུང་གནས་ཞི་བའི་''
ཞབས་དང་། ༣...... དབུས་ཀྱི་ཀ་ཆེན་དང་པོ་བྲམ་ཟེ་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་གདུང་བརྒྱུད་དུ་འཁྲུངས་པ་ཡི་དམ་ལྷག་པའི་ལྷའི་བྱིན་གྱིས་''
བརླབས་ཤིང་གསུང་རབ་མཐའ་ཡས་པ་མཁྱེན་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་བྲམ་ཟེ་སརྦཛྙ་ན་ཞེས་བྱ་བའི་བར་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དེ་དག་གིས་
འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་དགོངས་དོན་ངེས་པ་དོན་གྱི་དབུ་མའི་ལུགས་སྲོལ་ལེགས་པར་བཟུང་ནས་འཕགས་ཡུལ་དུ་སྤེལ་ཞིང་། དེ་ནས་བོད་''

༄། །གཤིན་རྗེ་གཤེད་པོ་བཙན་པོ་ཉི་མ་ཆེན།

གདངས་རིའི་སྤྱོད་ངེས་སུ་ཡང་། ༧ ······ དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་མཁས་དབང་དུ་མའི་གཙུག་གི་ནོར་བུ་གདངས་སྤྱོད་ངེས་འདི་ནི་གཞན་སྟོང་དབུ་མའི་སྒྲ་ཆེན་བསྒྲགས་ཤིང་དཔེ་མེད་ཕྱོགས་དུ་རྡོ་རྗེའི་
སྒྲུབ་རྣམ་པའི་གཟི་ལོ་ཙཱ་བ་དགའ་བའི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བཟུང་རིམ་པར། ༨ ······ མི་ཕམ་མ་གཞུང་ལམ་ཁྲུས་ཤིང་རིས་དོན་དབུ་མའི་ལམ་བཟང་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་སྨོན་བཙན་དམ་པ་བཙན་རིགས་ཁའི་ཆེ་དྲི་
མེད་ཤེས་རབ། ༩ ······ ཟབ་མོའི་གནས་དང་རྒྱུད་སྡེ་དུ་མ་མཁྱེན་པ་ཐམས་པས་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་ལ་སྟོད་པ་དར་མ་བརྩོན་འགྲུས། ༡༠ ······ སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་གསལ་མཛད་དོལ་པ་གྲུབ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་
འབྱུང་གནས། ༡༡ ······ འཕགས་མཆོག་གཉིས་ཀྱི་དགོངས་པ་གཅིག་གཟིགས་འདྲེན་སྟོན་སླ་མཆེད་བྱང་སེམས་ཕྱང་ཆུབ་སྐྱབས་དང་། གཞོན་ནུ་ཕྱང་ཆུབ། ༡༢ ······ ཐུགས་རྗེ་ཞལ་གཟིགས་ཚེས་སྐྱོང་
ཐན་དུ་འབོལ་བསྐྱོ་སྟོན་པ་སློབ་ལ་མཛུ་ལ་ཁྲིམས། ༡༣ ······ མི་གཡོ་མགོན་པོའི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཤིང་བཀའ་བསྟན་དགོངས་རྟོགས་རིག་པའི་རལ་གྲི། ༡༤ ······ ངེས་དོན་སྙིང་པོ་ཉན་བཤད་ཀྱིས་སྤེལ་
མཛད་ཀྱི་སྟོན་པ་སྐྱེ། ༡༥ ······ ཀུན་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་ནང་བའི་བར་དུ་བརྒྱུད་པ་བར་མ་ཆད་ཅིང་བརྒྱུད་རྩ་ལ་འདི་ནི་གཅིག་ཏུ་མ་ཟད་གཞན་དུ་མའི་སྒོ་ནས་ཀྱང་རྒྱ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པ་ནས་ངེས་དོན་ཟབ་མོའི་ལུགས་
བཟང་འཕགས་པོད་དུ་ཇི་སྙེད་འབྱུང་བའི་རྩ་ལ་མདང་ངོ་། །སྨྲས་པ། བདེ་གཤེགས་ངེས་དོན་དགོངས་བཅུད་འདབ་སྟོང་ཚལ། །དུས་ཀྱི་དབང་གིས་རེ་ཞིག་ཟུམ་པའི་མོད། །མི་ཕམ་ལེགས་གསུང་

ཁ་ ཞི་ ༡༠༠

༄། །ས་སྙིང་རྣམ་འཕྲུལ་རྣམ་རྒྱལ་ཆེ།

༄༅། །ཏྲ་ཕྲུང་ཚ་ཟེར་གྱིས། །སྐལ་བཟང་ཏིང་དྲུག་བསོད་ནམས་དཔལ་ལ་དུ་བཞད། །ཅེས་པའང་པར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་
པའོ། །གཉིས་པ་ཐུགས་ཀྱིགས་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་རྩུལ་ལ། སྟོན་པས་དེ་ལྟར་གསུངས་ཚུལ་དང་། རྗེས་ནས་དེ་ལྟར་
རྒྱུད་བའི་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི་རྒྱུད་ལས། ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་ཆོས་ཀྱི་མཆོག །གདོད་ནས་གྲོལ་བདེ་བཞིན་གཤེགས། །
ཀུན་རྒྱུ་བཟང་པོ་ཀུན་བཟང་གཉིད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བདག་གྲུབ་མཛོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐུར་སྟོན་པས་ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པར་
ངེས་དོན་ཆོས་ཉིད་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་བསྟན་པ་ཉིད་འདིར་གསང་ཆེན་བླ་མེད་ཐེག་པའི་སྐབས་སུ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་
པར་དག་པའི་ཆོས་ཉིད་གདོད་མ་ནས་གྲོལ་བ་ཆེན་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དོན་དམ་པའི་རྣམ་པ་ཀུན་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན། ཞེས་
པའི་མཚན་གྱིས་གཞིའི་ཆོས་ཉིད་དུ་ལེགས་པར་བསྟན་པ་འང་སྟགས་ཀྱི་ཁྱད་སྟོང་དང་ཐུན་ཆེན་པོ་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་

༄། །དགེ་སློང་དཔལ་ཤེས་པ་ཉེ་བ་བཟང་པོའི་ཞབས།

ངོ་བོ་ར་མཚོན་དུ་མེད་པའི་ཐབས་ལ་དབུག་ལྔ་ནི་རྡོ་རྗེ་ལུས་ཀྱི་ཙ་རླུང་ཐིག་ལེ་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་གསང་ཆེན་བླ་མེད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་མཛོད་ཆེན་པོ་སྟོན་པ་ཉིད་ཉམས་པར་སྣང་མཛད་ར་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་ཆེན་པོ་དང་། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་གསུང་གི་དང་ཕྱག་སོགས་ཀྱི་སྐུའི་རྣམ་པར་གནས་འགྱུར་ཏེ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཐུགས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་མཆོག་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་སྨིན་ནས་རྗེས་སུ་བཟུང་ངོ་། རིང་པོ་ར་ནི···· ཐོགས་པར་ཟུང་འཇུག་མཆོག་གི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ། དེ་ཡང་སྟོན་པ་བཞུགས་པའི་དུས་རེ་ཞིག་གི་ཚེ་སྟོན་པ་ནི་འཁོར་དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་གླིང་གཞན་ལ་འཕུར་ཏེ་འགྲོ་འོང་བྱེད་པ་ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏིས་གཟིགས་པ་ན་ཐག་རིང་བས་ཆ་མ་ཕྱེད་དེ། བློན་པོ་རྣམས་ལ་བྱ་དམར་པོའི་ཁྱུ་འདི་རྣམས་ཅི་ཡིན་དྲིས་པས། བློན་པོ་རྣམས་ན་རེ། ལྷ་ཅིག །འདི་ནི་ཇི་མ་ཡགས། དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཉན་ཐོས་ལགས་སོ་ཟེར་བས། རྒྱལ་པོ་སྤྲོ་སངས་རྒྱས་ལྟ་འདོད་པ་ལ། བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཐག་རིང་བས་མི་འབྱོན་ཟེར་བས། རྒྱལ་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ནང་པར་གདུགས་ཚོད་ལ···· སངས་རྒྱས་དགྲ་བཅོམ་ལྔ་བརྒྱ་བཅས་བྱོན་པ་ལ་རྒྱ་ཆེར་མཆོད་ནས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའི་ཐབས་ཞུས་པས། རྒྱལ་པོ་འདོད་ཡོན་སྤོང་ལ་བསླབ་གསུམ་དང་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལ་རྟེན་ཅིག་གསུངས་པས། རྒྱལ་པོས་བདག་བུད་མེད་ཀྱི་ཚོགས་དང་ལྷན་ཅིག་འདོད་ཡུལ་ལ་སྤྱོད་པས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའི་ཐབས་ཅིག་འཚལ་ལོ། །ཙོ་སྐྱུའི་ཚལ་ན་ནི་ཉམས་དགའ་བར། །ཞེ་སྐྱེས་ཉིད་དུ་ཁྱུར་ཀྱང་བླའི། །འདོད་ཡོན་

ཁ་

༨༠

༄། །ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་ཕྱག །

༄༅། །སྤྲང་ལས་པའི་ཐར་པ་ནི། །ནམ་ཡང་མི་འདོད་ཀྱི་དམ། །ཞེས་ཞུས་པས། དེར་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་མི་སྣང་''''
བར་ཐལ་ཏེ། འདི་ནི་གང་ཟག་བརྒྱད་མེད་ཅིང་། །ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་འགའ་ཡང་མེད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ།
དེ་དག་དེ་ཡི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ། །ཞེས་ནམ་མཁའ་ནས་སྒྲ་ཡང་བྱུང་། དེར་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་སོགས
དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་མཐའ་ཡས་པར་བྱུར་རྒྱལ་པོ་ལ་དབང་བསྐུར་བས་དེ་ཉིད་དུ་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་འགྲུབ་སྟེ། དེ་ལ་བརྒྱུད་ཐམས་ཅད་
གཏད་དེས་ཀྱང་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བརྒྱུད་རྣམས་གླེགས་བམ་དུ་བཀོད་མཐར་བཙུན་མོའི་ཚོགས་དང་ལྷན་ཅིག་མི་སྣང་བར་གྱུར་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུར་
གྱུར་སྐད། དེ་ནས་བཟུང་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཕོ་མོ་མང་པོ་ལ་བརྒྱུད་དེ་གདོད་ནས་བཞུགས་པའི་རྣམ་སྣང་ཆེན་པོ་སོགས་མངོན་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་ཉེ་
ལམ་རྒྱ་ཆེར་དར་བར་གྱུར་ཅིང་། གཞན་ཡང་སྟོན་པ་མཆོག་གི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྣམ་རོལ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་དང་། གསང་བའི་བདག་པོ། །

༄། །ས་སྙིང་སྒྲོལ་མ་ཁྱབ་འདུག་སྣས།

47

དོན་ཚོགས་ཁྱེར་ ༧༧

འཇམ་པ་ཉི་དེ་ཧེ་སོགས་ཀླུའི་རྣམ་པ་མཐར་ཡས་པས། གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་སོ་སོ་ལ་གསང་ཆེན་ཐེག་པའི་ཉེ་ལམ་བསྟན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གཙུག་མ་རང་བྱུང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར་ཏེ་མིག་འཕྲུལ་ལྟར་···
གྲོལ་བའི་སླ་ལམ་བཟང་ཟབ་ཁྱད་གསལ་རིག་འཛིན་ཞལ་ཞེ་ཆེས་ཤིན་ཏུ་མཐར་ཕྱིན་པ་གྲུབ་ལ། དེ་དག་ཀྱང་ཁྱད་པར་ཀྱི་གཞན་སྟོང་དབུ་མ་ཆེན་པོ་རང་བྱུང་བདེ་སྟོང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་དོན་དམ་པའི་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྱི་ཡེ་ཤེས
ཐབས་མཁས་ཟབ་མོའི་ལམ་གྱིས་མངོན་དུ་བྱེད་པར་བཞེད་ཅིག་གོ། །ཁྱད་པར་བླ་མེད་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་གསང་ཆུགས་ཀྱི་ཉེ་ལམ་རང་རེའི་མི་རྟོག་ཟླ་བབས་ཀྱི་ཚོགས་སྐལ་ལ་ཕུགས་པས་དེའི་ཚུལ་
ཡང་ཇི། འཇམ་དཔལ་ལ་ཕྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ་ལས། དང་པོའི་སངས་རྒྱས་རྒྱུ་མེད་པ། །ཡེ་ཤེས་སྐུ་རྟེ་རང་བྱུང་བ། །མཆོག་གི་དང་པོ་སྐུ་གསུམ་འཆང་། །སངས་རྒྱས་སྐུ་ལྔའི་བདག་ཉིད་ཅན།
ཞེས་གསུངས་པའི་དགོངས་པ་དང་གཅིག་པར། དུས་འཁོར་ཕྱི་རྒྱུད་ལས་ཀྱང་། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མི་འགྱུར་བདེ། །འགྱུར་བ་མེད་ལས་འབྱུང་བའི་སྐུ། །དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དེ་ལ་འདུད། །ཀུན་མཁྱེན་
ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཞེས་པ། །ཞེས་གསུངས་པས་མདོར་དོན་མཐར་ཐུག་གནས་ལུགས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་གང་དེ་ཕྱགས་བླ་མེད་ཀྱི་སྐབས་འདིར་ནི་མཆོག་གི་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་འདུས་མ་བྱས་པ་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གསུམ
མམ་ལྔའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་མཆོག་གི་རང་བཞིན་ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གཞི་འབྲས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ངོ་བོ་འདི་གར་ངེ་སྐྱེ། དེ་ཉིད་རིམ་གཉིས་ལམ་གྱིས་མངོན་དུ་བྱ···

48

༄། །ཀ་ཤིན་མཐར་ཕྱིན་པ་ཉི་མ་གྲགས།

༄༅། །བའི་ཐབས་ཚུལ་རྒྱ་ཆེར་སྟོན་པ་ཉིད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་ཚུལ་ནི། དུས་འཁོར་རྩ་རྒྱུད་ལས། སྟོན་པས་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་
རི་རབ༔ །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ཚུལ་བཞིན། །ཆོས་བསྟན་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་སུ། །དེ་བཞིན་གསང་སྔགས་ཚུལ་རབ་བསྟན། །
ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྟོན་པས་གདུལ་བྱ་ཐུན་མོང་གི་ངོར་བྱ་རྒོད་སྤུངས་རི་ར་ཤེར་ཕྱིན་གསུངས་པ་དང་མཉམ་དུ་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་སུ་
གསང་སྔགས་འཁོར་ཐུན་མིན་གྱི་ངོར་གསུངས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་དུས་འཁོར་རྩ་རྒྱུད་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གསང་བསྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་མཐའ་
དག་གསུངས་པ་སྔོ་བཟླས་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས། དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོར་སྟོན་པས་བཅུ་པ་ཡིས་སངས་རྒྱས་པ་ཡི་རྒྱུད་རྣམས་
མཐའ་དག་རབ་ཏུ་བསྟན། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །དེའི་ཚུལ་རྒྱ་གར་སྟོད་ཕྱོགས་དཔལ་གྱི་རི་དང་ཉེ་བར་རྡན་ཤྲཱིའི་གླིང་དུ་སྟོན་གྱིས་སངས་རྒྱས་
གསེར་ཐུབ་དང་འོད་སྲུངས་གང་རུང་ཞིག་གི་དུས་ནས་འབྲས་སོ་བའི་ཚར་གྱི་རྒྱུ་ལས་ལྷ་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་བཞེངས་པར་གྲགས་པ་དཔལ་ལྡན''''

༄། །སྤྲུལ་པ་རྣམ་སེལ་ཤིན་ཏུ་བཟང་།

འབྲས་སྤུངས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་གྱི་ཕྲམ་པའི་ནང་གི་རྙིང་རོག་ཏུ་སྟོན་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཆ་རྒྱུད་ནས་བསྟན་པའི་དཔལ་ལྡན་རྒྱུ་སྐར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཟླ་སྒོར་དང་དྲུག་བཅུ་ཉི་ཤུ་ཙ་ན་དང་། བསྡུས་རྒྱུད་ལས་བསྟན་པའི་ཆོས་
དབྱིངས་གསུང་གི་དབང་ཕྱུག་གམ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་བདུན་བརྒྱ་ཉེར་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་པ་མངོན་པར་སྤྲུལ་སྟེ་གཙོ་བོ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མདུན་ཞལ་ཕྱུགས་རྡོ་རྗེ
ལས་ཙ་རྒྱུད་སོགས་བླ་མེད་རྣམས་དང་། ཞལ་ལྷག་མ་རྣ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་ལས་རྒྱུད་སྡེ་འོག་མ་གསུམ་གསུངས་པ་སྟེ། སྐབས་ཀྱི་ཚེ་དང་དུ་བྱ་བའི་གདུལ་བྱ་རྒྱུད་ཞུ་བ་པོ་ཆོས་རྒྱལ་ཟླ་བ་བཟང་པོ་སོགས་ཤམྦྷ་ལའི
འཁོར་བྱེ་བ་ཕྲག་དགུ་བཅུ་རྩ་དྲུག་གི་མིའི་འགྲོ་བ་སྐལ་ལྡན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་། ལྷ་ཀླུ་གནོད་སྦྱིན་འབྱུང་པོ་སོགས་མི་མིན་གྱི་འགྲོ་བ་བགྲང་ལས་འདས་པ་བོ། །གསང་སྔགས་ཀྱི་སྡེ་སྣོད་གཙོ་ཆེར་བོད་དུ
འགྱུར་བ་ཡང་། བྱ་རྒྱུད་ལ། དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད། འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་སོགས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས། དོན་ཞགས་ཅོ་ག་ཞིབ་མོ། །ཞལ་བཅུ་གཅིག་པའི་གཟུངས་སོགས་པདྨའི
རིགས༔ ཕྱག་རྡོར་རིག་པ་མཆོག་གི་རྒྱུད་སོགས་རྡོ་རྗེའི་རིགས། ནོར་རྒྱུན་མ། ཛམ་བྷ་ལའི་གཟུངས་སོགས་ནོར་བུའི་རིགས། མ་ཁ་ལའི་གཟུངས་སོགས་ལས་ཆེན་གྱི་རིགས། ལྷ་ཀླུ་འབྱུང་པོ་ཐལ་
བས་ཕྱུལ་བའི་གཟུངས་རྣམས་འཇིག་རྟེན་པ་ལ་བའི་རིགས་དང་ལྔ་ཡོད། སྤྱོད་རྒྱུད་ལ། རྣམ་སྣང་མངོན་བྱང་། མི་གཡོ་བ་རྟུལ་ཕྱོད་སོགས་སྐུའི་རིགས། གསུང་གི་རིགས་བོད་དུ་མ་འགྱུར། ཐུགས་

ཁ

༄། །སྐྱབས་རྗེ་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་པར་རྒྱལ།

༄༅། །ཇོར་དབང་བསྐུར་བ་ཞི་རྒྱུད་སོགས་ཐུགས་ཀྱི་རིགས་དང་གསུམ་མོ། །རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ལ། དེ་ཉིད་བསྡུས་པ། རྡོ་རྗེ་
རྩེ་མོ་སོགས་པ་རྒྱུད། དཔལ་མཆོག་དང་པོ། །རྡོ་རྗེ་སྙིང་རྒྱན་སོགས་མཐུན་རྒྱུད་དང་བཅས་ཉིས་སོ། །བླ་མེད་ལ། ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གཉིས།
ཕ་རྒྱུད་ལ། གསང་འདུས། གཤིན་རྗེ་གཤེད་དམར་ནག །རྣམ་སྣང་། སྒྱུ་དྲྭ་སོགས་ཆགས་ཅན་རྗེས་འཛིན་གྱི་རྒྱུད་དང་། འཇིགས་
བྱེད་རྡོག་བདུན་སོགས་ཞེ་སྡང་ཅན་ཚར་གཅོད་ཀྱི་རྒྱུད་དང་། འཇམ་དཔལ་སྒྱུ་དྲྭ་སོགས་གཏི་མུག་ཅན་རྗེས་འཛིན་གྱི་རྒྱུད་དང་གསུམ་མོ། །
མ་རྒྱུད་ལ། བདེ་མཆོག །དགྱེས་རྡོར། མ་ཧཱ་མ་ཡཱ། སངས་རྒྱས་ཐོད་པ་སོགས་ཧེ་རུ་ཀའི་རིགས། གདན་བཞི་རྣམ་སྣང་གི་རིགས།
རིགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་པདྨའི་རིགས། རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་རིན་འབྱུང་གི་རིགས། སྒྲོལ་མ་བླ་མེད་སོགས་ཀྲའི་རྒྱལ་པོའི་རིགས།
སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར། ཟླ་གསང་ཐིག་ལེ་རྡོ་རྗེ་སེམས་ཀྱི་རིགས་དང་དྲུག་ཡོད་ལ། དུས་འཁོར་ཡང་ཧེ་རུ་ཀ་དང་རྡོར་སེམས་པ་གཉིས་ཀའི

༄། །ཁེམས་རྗེ་སྤྲུལ་པ་ཀར་རྒྱལ་དཀའ་བཅུ།

རིགས་པ་ལ་བརྟེན་པ་ལྟར་ཡོད་ཀྱང་འདིར་རྡོར་སེམས་ཀྱི་རིགས་སུ་འདོག །ཟླ་མེད་པ་གསུམ་དུ་འབྱེད་ན་གཉིས་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་བཞག་ཀྱང་ཆོག །དེ་ལྟར་རྒྱུད་མཐའ་འདག་གསུངས་ནས་ཟླ་བ་བཟང་པོ་ལ་...
ག་ཏད་ཅིང་མི་དང་མི་མིན་བསྒྲང་བ་ལས་འདས་པ་འདོད་པ་དེ་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། རེ་ཞིག་མི་དེ་འདི་ག་རྟེ་ནག་ཞེན་དུ་ཡ་དར། ཤ་ཀྲ་ཡ་ཀ་ཟླ་བ་བཟང་པོས་རྒྱུད་མཐའ་དག་བཀྲིགས་པ་བམ་པ་བྲིས། དུས་འཁོར་ཙ
རྒྱུད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་བཤད་མཛད་བསྡོགས་ཀྱི་སྙོན་ནས་གསང་སྔགས་རྒྱ་ཆེར་དར་བར་བྱས་པ་ནས་བཟུང་། ཆོས་རྒྱལ་བདུན། རིགས་ལྡན་ཉེར་ལྔ། དཔོན་པོ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་བརྒྱུད་བཅུ་གཅིག་སྟེ་དུས་འཁོར་རྩ
རྒྱུད་ནས་ལུང་བསྟན་པ་དེ་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བཞི་བཅུ་རྩ་གསུམ་གྱི་བར་དུ་སྔགས་ཀྱི་ཉེར་མཆོག་དེ་རབ་བསྟན་པ་ཚེས་དར་ཞིང་ཡུན་ཀྱང་རྫོགས་ལྡན་ཚོས་བཅོག་རེས་དོན་དབུ་མ་ཆེན་པོ་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཆུང་དུ
བྱས་ཏེ་གཞན་ལ་ལུགས་ས་མཐར་ཐུག་གཅིག་ཏུ་ག་ཞེ་ལ་བ་ཤ་སྟག་གོ། །གཉིས་པ་དེས་ནས་དེ་ལྟར་བྱུང་བ་ཞེ་ཆུ་ལ་ནི། ཕྱིར་རྒྱ་གར་དུ་རྒྱལ་པོ་པདྨ་ཆེན་པོ་དང་དུས་མཚུངས་པ་ལས་ཆུང་ཟད་འབྱིན
ཅམ་ན། ཡུལ་ཨོ་ཊི་བི་ཤ་ར་རྒྱལ་པོ་ཟླ་བ་བསྐྱང་གི་ཁྲིམ་དུ་ཐུན་མ་དཔལ་ལྡན་དགེ་སྙོང་གི་ཚུལ་གྱིས་སྦྱར་རྟེ་དེ་ཡོན་ཉིད་བསྟུས་པའི་གྲོགས་བམ་གཏན། དེ་ནས་རེ་ཞིག་གི་རྒྱུས་རྒྱལ་པོ་ཛ་རི་ཙ་ཨ་བྷྱ་པ་ཙ་ཏྲ་ཊི་...
རིགས་ཀྱི་ཐོག་མ་འབྱུང་བ་དེ་སྔགས་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། ལོངས་སྤྱོད་ལྷ་དང་མཉམ་པ་མཐར་འཁོར་སྟོང་དང་བཅས་རིག་འཛིན་གྱི་གནས་ཐོབ། ཏྲི་.....དུས་དེ་ཙམ་ན་དཔལ་ལས་ར་ཧྣ་འམ

ཕ

༄། །པདྨ་མཐར་བྱེད་ཉི་མ་རེ་མཆོག

༄༅། །བྲམ་ཟེ་སྒྲ་གཅན་འདི་ནི་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་ཡས་རྗེ་རྗེ་ནུབ་ལ་འཁྲིར་མུ་ཤེ་ཞ་ལ་དངོས་སུ་མཛད་ལ་དེ་ཡི་རྗེ་དུ་མཆོད་ཉིད་ཀྱི་རྗེ་ཉི་རྟེགས་ནས་ངོ་ཏ་རྗེ་རྗེ་འབྲུ་མར་དྲུང་ལས་པས་རྒྱ་ཡ་པོ་ལ་སོགས་པ་སྟོང་ཕྲག་ལྔ་ས་ག་ནས་ལྟེ་གས་ཀྱི་ཆོན་མཆོན་སུ་མ་ད་མཐོང་། །ལུས་ཀྱང་རིག་པ་འཛིན་པར་ཀྱུར་ནས་ཧཱུྃ་ཤྲུལ་ཀྱིས་ནམ་མཁའ་ལ་འགྲོ་ཞིང་མཐར་ཀྱིས་མི་སྣང་བར་གྱུར་སྐད། །གཞན་ཡང་ཤཱཀྱ་ཆེན་པོའི་ལམ་ནུབ་ལ་དུས་མཆོན་པ་ནི་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མ་ཞིག་ཏུ་ཞུ་ངས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་གྲགས་པས་ཁྱབ་ཅིང་། །འགྲོ་བ་མང་པོའི་དོན་མཛད་ནས་སྐུ་ཡུལ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་པས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གཞན་དུ་ཕ་ཞུད་དོ། ། ཁ ། །དེ་ནས་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་བྲམ་ཟེའི་རིགས་སུ་སྐྱེ་ཐོགས་པ་ཞིང་ཧྲ་རྩ་སྤུ་ཁྲུང་ལས་པ་དེ་ནི་འདི་སྒྲོན་མ་སྐྱེ། །དེ་ཡང་ཆུང་ངུ་བོ་བདུན་ལ་སྐྲན་ལས་སུ་ཉེ་བའི་སྐྱབས་ནས་སྐྱུ་ཚེའི་གེགས་ལས་ཤེ་ནུ་ཆེ་སྟ་བས་ཕམས་དེ་མ་བཟོད་ནས་གཡོ་ཁང་དང་བཅས་ཡུལ་གཞན་དུ་འཁྲམ་དུ་བཏང་བས་མཐར་ནུ་ལེ་ན་དར་སྐྲེན། །དེར་ས་ཁན་པོ་སྒྲ་གཅན་འཛིན་བ་ཞུགས་པས་དེས་སྐུ་ཚེའི་གེགས་བསལ་

༄། །འདྲེན་དཔལ་ལྷ་ཚོགས་ས་གཟུགས་ཅན་ཛེ།

༩༤ ཇོ་སྦྱོར་ཆོས་འབྱུང་།

དེ་རང་བཞག་ཏུ་བཞུར། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་སྙིང་སྟོད་མཐའ་དག་དང་། རིག་པ་འདི་ག་ནས་གང་ཡང་མི་མཁྱེན་པ་མེད་པར་གྱུར། དེ་ནས་མཁའ་འགྲོ་ཆེན་མོ་སོགས་ཀྱི་རིག་སྔགས་བསྒྲུབས་པས། རི་ལུ་མིག་ལྷན་སོགས་
ཀྱི་དེ་ཤེས་གྲུབ་བའི་ལོ་དང་། ཚར་ག་ཅིག་སྤྲུལ་གསོལ་སོགས་པ་འདི་ནུས་པ་ཐབས་ཅན་གྲུབ། མི་མ་ཡིན་ཐབས་ཅན་མང་པོ་གཞུག་ཏུ་སོང་། ཁྲོ་བར་བསྟན་པ་ལེན་གྲུབ་པ་འདི་རྡོ་རྗེ་དེ་སྐྱུར་སྒྱུར། རྫུ་འཕྲུལ་དང་།
མངོན་ཤེས་ཆེན་པོ་རབ་ཏུ་རྒྱས། དེ་ནས་རིག་སྔགས་ཀྱི་མཐུ་སོགས་ཀྱིས་སྔགས་ཀྱི་ཞིང་ག་ཝ་ནྡྲ་ཛྙཱ་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ལས་གདམས་པ་ཐོབ། ཕྱུག་དང་སྒྲུབ་ཐབས་མང་པོ་སྦྱིན····
དྲངས། ཀླུ་དང་གཞི་འདི་དོན་རྒྱ་ཆེ་བ་ལ་དགོངས་ནས་རེ་ཞིག་ཀླུ་ཡུལ་དུ་བྱོན་ནས་ཤེ་རབ་ཀྱི་འབུམ་པ་སོགས་སྤྱན་དྲངས། དེ་ནས་བཀའ་འབབ་འདི་དགོངས་པ་གཙོ་བོར་འགྲེལ་བྱེད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་དབུ་མ
རིགས་ཚོགས་དང་བསྟོད་ཚོགས་སོགས་ཀྱང་བརྩམས། བསམ་གནས་ཡུལ་སུ་མཐར་ཐུག་དོན་དམ་པ་དེ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུར་གཏན་ལ་ཕབ་བས། དེ་སོགས་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་རྒྱ་ཆེར་བྱས། ཕྱིས་དཔལ་ལ་བྱི་རི་པོ····
ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་གནོད་སྦྱིན་མོ་རྣམས་ཀྱི་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་སྔགས་ཀྱི་སྤྱོད་པས་བཞུགས། མཚན་བཟང་སོགས་གཉིས་སྐུ་ལ་འགྲུབ། མཐར་དབྱུ་སྡི་ནབ་པ་ཏྲ་ཀྲྀ་ཡ་ཀྱི་སྲས་ཀྱིས་ཕོ་ལྡུག་བརྒྱུར་དོན་གཅིག་གི་ཤ་ལ····
ཚང་སྣང་། ཀྱི····དེ་ཉིད་སློབ་མ་གྲུབ་ཆེན་ཤ་བ་རི་པ་མཁན་ཀྱིས་རིག་པ་ལུ་འབྲུ་སྐྱེས་ཏེ་སློབ་དཔོན་ལ་བདེ་མཆོག་གི་དབང་བསྐུར་ཞུས་ནས་བསྒོམས་པས་སྐྱེ་བོ་འདི་དོན་མཛད་དུ་རྒྱུ་དགྲ་ཤེམས་སྒྲ་གྲོས····

54

པ

བཞི་

[illegible]

༄། །འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ཀླུ་བའི་ཞོད།

༄༅། །དེ་ནི་ཆེན་གྱི་ཞིང་ལ་མགོན་མཐར་བྱུང་འཛུག་སྒྲུབ་ནས་སྤྱོད་ཕྱོགས་ཀྱི་རི་ལ་རི་དྭགས་འཁོར་བཀླར་ཀྱིས་འགྲོ་དོན་མཛད་དོ། །དེ་
ནས་རིམ་པར་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལམ་ལ་སྦྱོང་པའི་གྲུབ་དབང་དུམ་ས་ཀུན་རང་དབྱུང་ལྡན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ། གཞན་ཡང་ཀླུ་སྒྲུབ་
ཡབ་སྲས་ཀྱི་དུས་སུ་ཡི་ཙི་རི་གནས་སུ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བོ་སྤྱོད་ཕྱག་ཏུ་བཅུ་དང་པ་བརྒྱས་རིག་པ་འཛིན་པ་གྲུབ་ཅིང་། །དེ་འདྲའི་
རིགས་མང་པོ་ཡོད་པ་དགེ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་ཉམས་ཞིང་གསང་བ་བསྒྲུང་བ་ཡིན་ཕྱིར་རིག་པ་འཛིན་པ་མ་གྲུབ་ཀྱི་བར་དུ་ལུས་ཀྱང་མི་ཤེས་པ་ལ་སྨྲ་བ་དཔོན་
གྱིས་སློབ་མ་ལ་བརྒྱུད་རི་མི་གྱིས་འདོམས་པ་འདྲ་རྒྱུད་ནང་ལམ་མེད་ལ། རྒྱུད་སྡེ་གདང་གི་སྙིང་ནས་ཀྱང་ལས་དང་དངོས་གྲུབ་ཐོགས་མེད་དུ་
འགྲུབ་པ་མང་ངོ་། །ཁྱད་པར་དུས་ལ་འཁོར་གྱི་རྒྱུད་སོགས་གསང་བ་འདི་ཞིག་ནི། །༡། རྒྱ་གར་རྒྱལ་པོ་མ་དེ་བྷུ་ཏི་དུས་སུ་བྱོན་
པའི་སློབ་དཔོན་པི་ཏོ་བ་སྟེ་བསོད་སྙོམས་པ་ཁྲབ་ཞིག་ལ་ཁ་གན་ཇོ་རྗེ་ས་ལུང་བསྟན་ནི་ཛཱ་འཕྲུལ་གྱིས་ཤམྦྷ་ལར་བྱོན་རྒྱུད་མང་པོ་སྤྱན་དྲངས་

༄། །ཞབས་ཀ་བདག་གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐྱེས་ཆེ།

རྟ་གི་རི་རེ་སྒྲོ་བ་མ་མང་པོས་བཤད། མཐར་མི་སྣང་བའི་ངོས་གྲུབ་བསྐྱེད་སོ། །དེ་སོགས་དུས་འཁོར་འཕགས་པོ་དང་དུ་དར་ལུགས་ལ་རྒྱ་བོད་དུ་ལུགས་འདྲ་མིན་མང་ཡང་། །
མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་འབྲོ་ལུགས་ལྟར་ན། ཤམྦྷ་ལའི་རིགས་ལྡན་རྒྱལ་པ་དཀའ་ངོ་དུས་ཅན་མ་ན། (༡)····· འཕགས་ཡུལ་དུ་ག་ཤི་ཏྲེ་ག་ཤེད་ཀྱི་ནལ་འབྱོར་བ་ཞིག་གི་སྲས་དུས་ཞབས་ཆེན་པོ་འཛམ
པའི་རྡོ་རྗེ་མདན་སྐྱོགས་ཀུན་ལ་མཁས་ཤིང་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་གཟིགས་པ་ཞིག་ལ་ཡི་དམ་གྱིས་ལུང་བསྟན་ནས་བྱང་ཕྱོགས་སུ་གཤེགས་པས། ལམ་དུ་རིགས་ལྡན་གྱི་སྤྲུལ་པ་དང་མཇལ། དབང
བསྐུར་ཞིང་ཟབ་མོའི་ནལ་འབྱོར་ཟླ་བ་དྲུག་ལ་བསྒོམས་པས་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོབ་སྟེ་ཤམྦྷ་ལར་བྱོན། རིགས་ལྡན་དངོས་དང་མཇལ། དུས་འཁོར་སོགས་རྒྱུད་སྡེ་མང་པོ་དང་། སེམས་འགྲེལ་སྐོར་གསུམ་སོགས
ཟབ་བཀའ་མང་པོ་བཀས་ན། དེ་དག་ལས་འགའ་ཞིག་ཐུགས་ལ་བཟུང་། འགའ་ཞིག་གླེགས་བམ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་འཕགས་ཡུལ་དུ་བྱོན། ཕལ་ཆེར་སྒོམ་པ་གཙོ་བོར་མཛད། མུ་སྟེགས་ཀྱི་དྲུང་ཧྲུ་སྐད་ཀྱིས
གནོན་པ་སོགས་རྫུ་འཕྲུལ་མང་དུ་བསྟན། མཐར་འཇའ་ལུས་སུ་གཤེགས། (༢)····· དེའི་སློབ་མ་དུས་ཞབས་ཆུང་བ་ཤྲཱི་བྷ་དྲ་མཁས་ཤིང་མདོ་སྔགས་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོགས་པ་མེད་ཅིང་། ཟ་ཧོར་ལ་སྦྲ་བྲེལ་ཀྱིས
གནོན་པ་དེས་ཆོས་འདི་ས་སྟེང་འཕེལ་བར་བྱས། (༣)····· དེའི་སྲས་བྱང་ཆུབ་བཟང་པོ། ཀྱེ་ལ་ཞི་ཆེ་གནས་ལ་ཞེ་དེ་ན་དུ་བོ་ཞོལ་ལས་པ་ཞིག་ནས་བསྒྱུར་ཀྱང་ལྷ་དགེའི་ནལ་འབྱོར་ནམ་ནས་འགྲུབ་པ་དེ་ལོ། (༤)····· དེའི

ཁ

ལྷ་སྡེ།

༄། །ཀཱ་ཤི་ཀ་ན་རྡོ་རྗེ་མཐར་ཕྱིན་མཐའ་ཡས་མཆེ།

༄༅། །སློབ་མ་ཐ་ཆེ་འི་པཎ་ཆེན་བླ་མ་གོན། དབྱུགས་པ་ཐང་རེ་ལ་སྒྲོ་ཀ་བཙུན་བྱུག་ཚམ་ཞིག་བ། དུས་འཁོར་སོགས་སྔགས་ཀྱི་ཟབ་དོན་''
བསྒོམས་པ་པས་སྒོ་གཙོ་ནི་མ་ཐར་ཕྱིན་ནུ་ལ་བཅས་ཤང་གཙེ་འི་རྒྱ་བཅད། ཚེ་མཇུག་ན་ལ་སྤྱིགས་མཛད་བ་མཛད་དུ་བས་རི་ལ་བ་སོགས་ནུས་མཐུ་ཆེ། །
བོད་དུ་ལ་ཝ་གསུམ་བཅོས། སྤྲིན་གསལ། རིག་ཚོགས། སྡེ་སོགས་ཆོས་མང་བསྒྱུར། ཁྲིད་པ་རྡུལ་འཁོར་གྱི་ཀ་རྒྱུད་རབ་ར་མཛད་དོ། །
དེ་ནས་བོད་དུ་བརྒྱུད་རིམ་མཛད་ཚུལ་ལ། ཁ།''''དཔལ་ལོ་ཙཱ་ཤེས་རབ་གྲགས་ཀྱིས་པཎ་ཆེན་བླ་མ་གོན་གྱི་མདུན་ནས་ཆོས་འདི་ཡོངས་རྫོགས་
གསན་ནས་བླ་མ་མཆོག་ཏུ་འཁྲུང་། ཁ།''''བླ་མ་ལྷ་རྗེ་སྒོམ་པ་དཀོན་མཆོག་བསྐྱངས་ཀྱིས་ཀུང་པཎ་ཆེན་ལས་དབང་བརྒྱུད་ཕྱག་ཕྱི་མན་ངག་མཐའ་དག་
གསན། ཁ།''''བླ་མ་སྒྲོ་སྟོན་གཞུ་འབར་རྩེ་གས་ཀྱིས་པཎ་ཆེན་ལས་དབང་དང་རྒྱུད་ཕྱག་དཔེ་དགོངས་པར་ཐོབ། ཁ།''''གྲུབ་ཆེན་ཡུ་མོ་མི་བསྐྱོད་
རྡོ་རྗེས་ཚོས་འབྲེལ་ཙམ་ལས་མ་ཐོབ་བཀྱུད། བླ་མ་སྒྲོ་སྟོན་ལོ་ཕྱི་བར་དུ་བསྟེན་ནས་ཕྱི་ལ་བཞུགས་པ་ཞིང་བར་རྒྱུད་མན་ངག་མཐའ་དག''

༄། །སྟོན་པའི་ཉེ་གནས་ཀུན་དགའ་བོ།

༢༨ ཀ ཤར་ཚོགས་ལེའུར

ཪོབ༔ ཁྱིམ་དུ་ཡིག་གི་ཀྲུ་ལ་གནས་སུ་བཞུགས། བསྟན་བཅོས་མདང་ཧྲུན་རྡེད། སྔགས་ཀྱི་གཞན་སྟོང་གྲུབ་མཐའི་སྒྲོལ་ཕྱི། ༩ ···དེ་སྐྲུས་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གིས། སྒྲུབ་ཆེན་ལ་མ་དང་འབའི་རིག་དམས
དག་ཐམས་ཅད་དཀྲུང་ཡོ་ཞི་སྤྱུ་རྒྱུན་ལ་ཐུགས་སུ་ཆུད། ༡༠ ···དེའི་སྐུ་ཆེ་ཉུ་ཉམས་ལྔ་ཁབ་འདི་དཉིད་བྱེར་མདོ་སྔགས་ལམ་ཁས་ཉིད་འོད་རེར་ཕྱིན་ངབ་སོ་ཤུན་བསྟན་བཅོས་ཀྱང་མང་དུ་མཛད། ༡༡ ···ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི···
སྐུས་ལྷ་མཐེང་བཞུམ་པས་ཆོས་བརྒྱུད་ལ་ཕན་པ་འགྲོ་དོན་ཆེན་པ་ཉིས་ཏ། ཨ་ཏྣ་བའི་ཧ་ལྟམ་ལ་ཀུ་ཀ་ར་འཁྲུལ་སྨུང་ཁྱམ་ཀྱེས་ད་སྤ་བའི་ཀ་རྒྱུད་ཁྲབ་ལ་ཡོངས་རྫོགས་ཐུགས་སུ་བཞུགས། ཡབ་ལ་གསན
པ་དེ་སྟོད་རབ་པ་ན་ལ་གནུག་བསྲོམས་པས་ཞག་གཅིག་ལ་རྒྱགས་པ་ཅུ་རྫོགས། བདུན་ལ་རྟུང་དུལ་མ་རབ། ཐུབ་ཐེབ་ཆེ་བའི་རྩུ་ར་ས་ཆོས་འདི་ལ་ཕན་པ་ཆེར་བྱུང་། ༡༢ ···དེ་ཉིད་ཀྱི་མི་ར་པོ་སོ་ཅེ་ཆེ་བ་ཉམས་ལ་ཁ་འགྲུབ་ལ་མཚན
ཡང་པ་ཏུ་ལ་ག་ཏུག་བསྐུམས་པ་ས་ཉམས་རྫོགས་ཏ་མཐིན་པ་ཏ་ན་ས་རྟོལ། ཉམས་ཁ་ཅ་རྫོ་ཤེར་ལ་ས་རྒྱུད་འགྲེལ་བ་ད། རྫོ་འབུམ་ལ་ས་ད་བ་མཐོ་ར་བ་སྐྲ་ནཱ་ཀ་འཁྲེལ་བ་བརྒྱ་ཅ་ཏ་ག་ས་ན་གྲུབ་ཐོབ་ཀྱི་མཚན་གསྣཱ
ཆེ་སྐལ་ཆེ་ཏེ་སྔར་ལ་ག་ཅ་ད་ཏི་སུ་སེ་མོ་ཆེ་ཞེ་ད་གོ་ཉ་པ་བཏབ། ༡༣ ···འདམས་ངག་ས་ར་ཀྱེ་ས་པ་རྟོ་ད་བྱེ་ར་ཀྱི་ས་འདམ་ད་རྒྱུ་ས་ཀྱི་ས་ཤུ་ད་བརྟ་ན་པ་ཎྜ་ར་སོ་མོ་ཆེ་བ་ལ་ས་ཏུ་པ་ད་ཕ་ཀྱི་ད་བང་ག་ས་ན་སྡེ་ལ་ལ་ཤ་ཉམས་ཤོ་རྫོག་ས་ལ་བར་སྨིན། །
རྒྱ་བཏང་ར་ཀྱི་ལོ་ཀ་ཉི་ཉིད་ ། ན་ཀ་བྲུན་བའི་ཤུ་ལ་མ་དེ་ར་ང་ལ་བ་བཞུགས། ད་ཉིད་ཉ་པ་དུ་ས་ཕ་ལ་ཡར་ཏུ་ར་ཟ་དབ་ཀ་ད་ཡ་ཅ་ས་སུ་སོང་། ༡༤ ···ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་སྐུ་འོད་ཟེར་གྱི་ཆེས་རྗེ་འདུས་གས་ར་བ་ལ་དུས་འཁོར་ཀྱི···

58

པ

༄། །ཨ་མ་ཡི་སྙིང་པོས་སྐྱིད་དབང་།

༄༅། །དཔང་རྒྱུད་མཐའ་དག་རྗེ་བཙུན་པར་གསལ་ཞབས་ཉམས་རྟོགས་བརྒྱ་འཕྲུར་དུ་འཕེལ། དཔང་གི་ཡེ་ཤེས་སྣང་བས་བླ་མའི་རྗེ་ཞུགས་
སུག་ཟིགས། ཡེ་ཤེས་ཡེ་བབ་ཉིན་བྱེད་ཙམ་མ་བཏང་། འདུས་པ་ནི་རྒྱུད་ཡོངས་རྫོགས་རྒྱུ་སྣ་དུས་ངེས་ཀྱིས་བརྟེན། མཐའ་ལ་ཐམས་
ཅད་ཆོད་ཀུན་ལ་འདུ་སྒོང་བ་འཆང་ངང་ནས་སྒོམ་བཟླས་སོགས་ཅིང་ཚེ་སྨྲ་ཞིག་གོ་དཔ་པ་པང་ཙམ་ཆར་མང་དུ་བསྟན། །དེ་ནི་སྒྲོན་མ་ཀུན་གྲངས་
པ་ནས་རྗེ་ནང་པ་ཆེན་པོ་ཞིབ་རྡུགས་ངེས་ཆེན་སྔགས་ཀྱི་དབུ་མ་གཞན་སྟོང་གི་སྣ་སྒྲུབ་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་རྒྱ་བོ་ཞིག་ཞུང་ལྷ་རྗེ་འབྱུང་ཞི་ངོ་བོ་རྣམས་བརྒྱུད
རིམ་འདི་པ་ནམ་རྡོ་ཙམ་སྟེ་རྒྱས་པར་དུས་འཁོར་ཆོས་འབྱུང་ལྟ་རོ། །ཀུན་སྤྲང་ལ་བཅེ་ཉི་པོ་མ་ནཆང་མཛེས་ནས་རྗོག་ཏུ་འཆད་དོ།། །།
བླྲུས་པ། གསང་ཆེན་ཚོས་ཀྱི་ཉི་རྗོད་གསལ་འདུལ་བའི་དབྱེས། །སྐྱུ་དང་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ཉི་སྟུ་ཕ་ར་བ་རྗེ་གས། །ནམ་ཀུན་སྒྲོན་དྲལ
སྣང་བ་མཚོག་ལྡན་པ། །གང་འདི་སོས་རང་རིག་ཏོན་འཕྲུལ། །ཞེས་པ་བསྐྱབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ།། །།ཀ་ཉེས

༄། །དཔལ་བརྩེགས་མ་ཡ་ཤ་ནོ་ཀོ་ཞ་ཙ་ན་ཛེ།

༢༥ ལམ་རྒྱུད་འགྲེལ་

པ་བོད་དུ་དེ་ལྟར་བྱུང་བའི་ཚུལ་ལ་ལ། སྟོད་དབུས་གཙང་དུ་ཐོག་མར་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ་ཞིག་དང་། སྨད་མདོ་ཁམས་སུ་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ། དཔལ་ལ་ཇོ་ནང་པའི་སྤྲུལ་བ་གཞན་གྱི་ཚེ་བ་དང་།
དེ་རར་རང་ལུགས་འདི་ཉིད་པ་དེ་ལྟར་བྱུང་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། གངས་ཅན་ལྗོངས་འདི་ཞི་ལྷོ་བལ་འཛི་ཐིག་ལེ། ཟི་བོ་སྦྱོང་ཕྲག་དུ་མ་འི་ར་བྱུས་ནས་མདོ་ཉེ་པ་ར་འཕགས་པ། ས་འདི་ཉིད་བ་བ་
པོ་ཉི་གསམ་རྒྱལ་དང་པ་ལ་གྱི་རི། རུ་ལག་གཡས་རྒྱ་ནི་སོ་ཞི་མཚམས་སུ་ལྟར་གནས་མཚོ་གཅིག་མཁྱེན་རྒྱུ་ས་སྤྲུལ་ས་ཡི། ཤར་ཕྱོར་ཡོ་བྲང་རི་པོ་པོ་ན་ལ། གསལ་བ་ལྷར་ནུབ་གཡོ་ག་ས་ཤ་བླ་ལ། དེ་ཡིན་ཉིད་ལྟར་ན་…
དཔལ་ལྡན་ནས་སྤྲུལ་བ་ཕྲུགས་ཚེ་བ་དཀྱིལ་གསང་གི་དབང་ཕྱུག་གི་དཀྱིལ་བ་ཡོར། དོན་དམ་པ་ཡེ་ཤེས་རང་བྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་གཉིས་འདི་ཁྲི་བཞུགས་ཡེ་ཤེས་རྡུང་འདུག་གི་དོ་བོ་སྤྲུལ་བ་གནས་དེ་བཞག་བརྒྱ་ནི་དབུས་ན་ལྷ་ནུ་པོ་
ལྟར་མདོར་ན་བར་མཐའ་ཞིང་། གྲགས་པ་ཉི་ཟླ་ལྟར་གསལ་བ་ཟླ་ཕྱོགས་ཆེན་པོ་དོན་ཞེས་པ་ལྟས་ཟླ་གྲགས་བས་དེ་འཕེལ་ན་ས་ཀྱི་ཞེས། ས་ག་ཞི་ཡ་རབ་ཞི་ན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་ཡང་ལྡན་དང་བ་གྱོང་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་
ཉེར་བསྟེན་རིའི་རྒྱལ་བོའི་དཔལ་ཡོན་འཕྱུས་པ། རྩ་བརྟན་ཁྲིམས་ལ་བཀའ་བསྐྱན་སྒོམ་ལ་གནས་ཚལ་གྱིས་བརྒྱན་པ། ཡི་དྭགས་རང་བཞིན་ཐབས་བདུག་ཕྱུར་ཟབ་པའི་སྒྲོན་པ་དང་། དྲིད་ཀྱིས་མཛེགས་ཀུན་དགེ་རབ་ཤིང་། ཚ་ར་
ཀྱིན་དང་འབབ་བས་ཆུ་ཡི་དང་ཞེང་བ། རི་དྭགས་དང་འདབ་ཆགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་མཛེས་པ་ཕྱོགས་ལ་མཆམས་པ་བ་ཁོར་ཡུག་ཏུ་སྐྱབ་གནས་དང་ཚོགས་གྲྭ་རྒྱས་པ་སྒྲི་དོར་རྗེ་ཙི་ལྷ་འི་དབྱིངས་ནང་འཁོར་བསྐུར་གདན་ལ་བཞུགས།

ཁ། ཕྱོ་བརྒྱད། ༤༣༩ ༠༠

༄། །དགེ་སློང་དགྲའི་རྣམ་རོལ་དཔལ་ལ་སྐྱོང་མཆན།

༄། །ཛྷ། ཕྱོགས་རྣམས་ལ་རྒྱལ་བ་སྲིད་སྣ་བདུན་དང་ལྡན་པ་ཤིས། ཏཱ་ག་ཏ་ཛཱ་ས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསལ་ལ་བསྒོས་མཛོད་མཚར་བ་འི་ཆུ་དཔའ་བར
ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། གནས་ཀྱི་སྙིང་མཆེན་མོ་སྟོན་གྱི་དུས་ནས་རྒྱལ་བའི་ཞལ་མཐོང་གྲུབ་པ་རིམ་པ་ལ་གནས་ཤིང་འདྲེན་པ་འི་བསྟན་པ་གཅེས
པར་སྐྱོང་བའི་ལྷ་མི་མཐུ་ལྡན་ནམ་ཀས་སྨན་རྒྱལ་མོ་ལྷ་སྨན་འབྱམ་གྱི་ཚོགས་དང་ལྡན་ཅིག་ཏུ་བཀུར་བས་རོལ་ཞིང་། ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ལ་དབང་བསྒྱུར
བཞིན་དུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོས་སྐྱབ་གནས་སྐྱོང་བ་ལ་ནམ་ཡང་ག་ཡེལ་བ་མེད་པ་ལས་གནས་མཆོག་དཔལ་ལ་ཀྱི་རྡོ་ནང་ཞེས་གྲགས་པ་དེར་སྟོན་གྲོང
དཔོན་པ་ནྡ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་པས། དེ་རྗེས་སྐབས་ཆེན་ནམ་མཁའ་འི་སྙིང་པོ། ངམ་འབྲི་གླུ་འི་རྒྱལ་མཚན། སྤྲུན་མ་པ་ཚུལ
ཁྲིམས་འབྱུང་གནས་སོགས་ཀྱིས་སྤྲུལ་བ་གནས་མཛད་དེ་ཅིང་། དེ་ནས་འབྲོག་མི་ལོ་ཙྪ་བའི་སློབ་མ་ནུབ་ལ་འབྱོར་མཆེན་མོ་དཀོན་མཆོག་ཞེས་བྱ་བ་གནས
འདིར་ཡུལ་དྭར་དང་བཞུགས་ཤིང་མཐར་རང་འབྲུས་སྒྲུབ། དེ་རྗེས་ལོ་བརྒྱ་ཙམ་སོང་། མ་ཅིག་ཤཱ་ར་ཀྱ་ལ་རི་མཐག་ནས་འདི་ར་ཕེབ་དེ་ཡུན་རིང་བཞུགས་ནས

༄། །འཕགས་པ་འདུལ་འཛིན་ཉེ་རྒྱས་མཆན།

༧༨ བཀའ་བཀོད་ནས་དང་རྫོགས་ཆེན་གྱི་སྒྲུབ་བརྒྱ་བསྐུར་ས། དེ་ནས་མི་རིང་བར་ཞུབ་པོབ་འདར་ཕྱུར་རི་ནི་ཆེན་བ་ཟང་པོ་ཏྲེ་ནས་ཐོག་མར་སྤྲུལ་པ་མཛད་སྐྱབས། ཕྱག་ཆེན་ཐོག་མར་བདག་མོ་ལྷ་མོ…
བཙོ་ལྷ་དང་བདེ་མཆོག་སོགས་ཀྱི་ཞལ་གཟིགས། ཕྱག་ཆེན་གོང་མ་རབ་བད་འབྱུང་གི་ཞུ་ལ་དངོས་སུ་མཇལ་ཏེ། པད་མ་དབང་གི་ཆོས་བདག་ཏུ་བསྐོས། ཀླུ་མཐུ་ཐོབ་སུ་མེད་མང་ངའི་ངོས་ཀྱང
འདུས་རི་མ་ཕྱ་གཙོར་ཀྱུར་གསར་ཉིང་གཉིས་འདུས་ཀྱི་སྒྲུབ་བརྒྱ་མཛད། གྲུབ་ཐོབ་ཉིད་ཀྱིས་མི་དེ་བླ་མ་གཞན་ལ་ནགས་ནད་ཡང་། སེམས་འགྲོ་ལ་སྐོར་གསུམ་གཟིགས་ཀྱིན་དོན་ཐུགས་ཉམས་སུ…
བཞེས་པས་སྒྲོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་ཉམས་རྟོགས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཞིག་གོ། །དེ་ལྟ་བུའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་དེ་ར་འདི་ཡན་ལ་རང་རེ་འཚོས་བརྒྱུད་འཛིན
པ་མཐུང་པར་སྤྱིར་ནི་སོ་ཕྱོགས་སུ་སྒྲུབ་བཀྭ་ནས་དུམ་པོད་བ་ལས་འགྲ་ན་གྲྭ་དང་བྲལ་བའི་གནས་ཀྱིད་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་དེ་རང་ལུགས་འཛིན་པ་ཇི་ལྟར་བྱུར་ཚུལ
ནི། ཕར་གྱི་སྒྲུབ་སྒྲའི་རྒྱུན་མཐོང་ས་ཙམ་གྱི་རེ་ཞིག་གི་དུས་སྐབས་ན། ཐོག་ནར་རིགས་ལྡན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཞབས་བཙུན་བཟང་བའི་མཐར་ཕྱུག །ཏགས་མདོ་ན་ཕྱུར་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐོབ…
ཆེན་པོ་ཞང་ཀུན་སྤྱངས་ཐུགས་རྗེ་བཙོན་འགྲུས། མཚན་གྱི་ཕྲ་པར་གཞན་ཀུན་སྤྱངས་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བས་ཟེབས་པ་ཡིན་ཏེ། ༼༤༽…དེ་ཡང་མདོ་ག་གི་དང་བཞུར་དུ་ཚུ་ཕོས

ཁ

ཨཱ་ཙཱརྱ་ཀླུ་ལ་བ་སེང་གེ་ཆེ།

༄། །ཡོངས་སྐྱབ་འབྱུངས། གསུང་དང་མདར་སོགས་དབུས་གཙང་གི་གྲྭ་ས་ཡ་ཆེར་དུ་ཕེབས། མདོ་སྔགས་ཐམས་ཅད་ལ་
མཁྱེན་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས། ཚུ་མིག་པ་སེང་གེ་དཔལ་ལ་སོགས་མཁས་པ་མཆོག་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་མནན། མདུན་དང་རྡོ་ཞེ་མོ་རེ་ར་
ཟུར་ཚེས་བརྒྱད་བརྡོད། དེ་ནས་འདམ་གསར་གྱི་གདན་ས་བརྒྱུད་འདུར་གྱི་ཚེས་པ་སོན་མཛོད་ཅིང་། ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་སྐུ་བ་ལ་མཇལ་ན་
བ་ཞིག་ཞུ་ཅང་གདམས་ངག་ཐམས་ཅད་གསན། ཁྱད་པར་དུས་འཁོར་ནཱ་ལུགས་སྦྱར་ནས་མཁྱེན་ཅིང་། ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་སྐུ་
བ་ལ་འབྲོ་ལུགས་ཀྱི་དབང་རྒྱུད་མན་ངག་དང་། སྦྱོར་དྲུག་ཉམས་ཁྲིད་དུ་གསན་པས་ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་ཀློང་བརྡོལ། སྤྱིར་སྦྱོར་རབ་པ་ཡན་ལག་
དྲུག་པ་ཞིག་དམས་པ་མི་འདྲ་བ་བཅུ་བདུན་ཙམ་གསན་ཅིང་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་མཛད། སྒོ་ཅེ་ལ་བསྒོམས་པས་འབྱུང་ལྔ་ཞེ་སྡང་སྐོ་བས་
སུ་སྐྱུར་ཏེ་ཐུགས་ཉམས་ཤར་ལངས་སུ་གྲགས། པ་རི་མི་བརྟུ་བརྟུས་མི་ཐུབ་པ་དང་། གཟིམས་ཁང་ན་ཡོད་པ་རྣམས་རེས་འགའ་འཁྲུགས་ཏེ་

༄། །ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་ཧྲི་ཏི་ཀ།

༦༣

63

མི་ཚུགས་པ་དང་། ཟིལ་ཡག་འཚེར་དབལ་བདུང་ལ་ཏེ་མི་ཚུགས་པ་དང་། གཟི་མས་ཁང་ཡོམ་ཡོམ་ཧྲུ་ཀ་ཡོ་བ་དང་། སྤུ་གསྣོ་ཙིག་པ་འཕྱོགས་མེ་དྲུ་ག་ཤེགས་པ་རྣམས་སྦྱུང་། ལན་ཙིག་གསྲོག
གེ་གས་ཐུང་ཟད་བྱུང་བ་ཀུན་མཁྱེན་ཆེས་སྒྲུབ་པས་མངོན་ཤེས་ཀྱིས་མཁྱེན་ནས་ཕེབས་ཏེ་ཕབས་ལ། དེར་ཉམས་རྟོགས་མཐར་ཕྱིན་ནས་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པ་སོགས་ཡི་དམ་དཔག་ཏུ
མེད་པ་དེ་ཞལ་གཟིགས། དེ་ནས་འཚར་ཉེ་བོ་རྟེ་ཀུན་གྲུ་རས་མཁར་རི་ཁྲིད་རེས་མེད་ལ་ཐེབས། སྐུ་འདི་རྗེ་བོ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་ལ་ལག་སོ་ལ་བཞུན་རེ་ཏུ་བཏབ་པས་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སླར
ཁྲིད་ཀྱིས་ཀ་འབབ་རྒྱ་གྲོ་ལ་བབ་འཇུག་བས་སྤྲུན་ཐུང་། སེམས་ཅན་ཚུར་དུ་བཞུགས་པ་འདི་ཡོ། བླ་བ་ཕོས་སེ་སྟོན་ཀུན་རིག་གི་སྒྲ་འི་སྦྱོ་བ་ཡིན་པར་པ་ངེས་ཀྱིས་ཟན། གཞི་བར་ཀུ་ཉི་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཀུང་དེ
ཞེས། རྒྱ་ཀྱི་སྙིང་པོ་མ་དང་བའི་ཐེག་ཆ་རང་གོ་བའི་ག་ཟིག་གས་ལ་སྐྱ་སྐུ་རྐྱང་སྐྱོ། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཕུབ་དར་གསོལ་ནས་ག་སོལ་བ་བ་ཏུ་བབ་ས་ཚེ་རྒྱལ་རིགས་ལྡན་རྣམས་དུས་གཅིག
ཏུ་ཞལ་གཟིགས་ནས་ཀ་ལ་བ་ཤར། འདི་ལ་དགེ་མཚན་ལན་གསུམ་བྱུང་། དེ་རྗེས་ཐ་དན་མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་གཙོ་མོ་ཤ་གས་སླན་རྒྱུ་ས་མོ་སེ་དེ་ཏུ་ཀྱུ་སྒྲུབ་འཕྱོང་བ་འདི་ཞུ་བ་ཡང་ཡང་སྦྱུ་ལ། དེ་ལ་དུ་སྐུ
དུས་ལ་ཐུང་ཟད་མ་བབ་བས་ངེས་ཤེ་ཆེ་ཆ་ལ། ཡོ་ག་སུམ་ནས་འདེང་ཞེས་ཞལ་ཀྱིས་བཞེས། དེ་བར་དུ་སྤྱས་པེར་བསྐོགས་དབུས་སྒོ་ཀྱས་སུ་སྒོ་རྡོ་ཆེ་རམ་དད། སྤར་ཀྱི་ཕྱིན་ངེ་གི་རྟེ་ན་འབྲེལ་འཛོམ་

ཕ

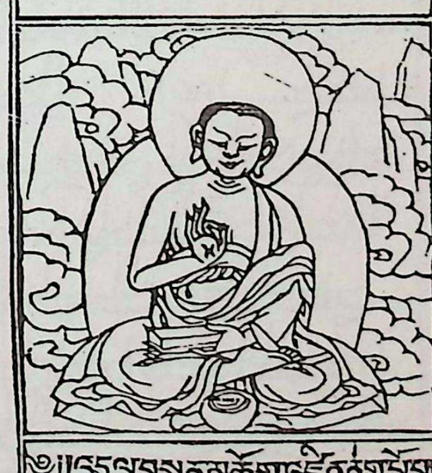
ཁྲེ

༢༨

༠༠

༄། །ས་སྐྱེ་མི་དབང་རྣམ་པར་གནོན།

༄༅། །ཁ་ལས་ཡོ་ག་ལྷ་མ་ཀྱི་མཚམས་དེ་ནས་སྤྱི་བྲག་ཞག་པ་ལ་ག་ལྷ་མ་ཀྱི་མ་ཁ་ན་སྒོམ་དགེ་འདུན་ཐབས་ཅན་མགྲིན་པ་ཅིག་པས་ཞན་
ཏྲ་ན་ཏུ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་མཆོག་དམ་པ་འདི་ར་ཆགས་པ་བ། དེ་ཚེ་ན་གཉིས་འདི་རིན་རྒྱུན་བཞུགས་སྦྲུལ་བ་པོ་ལྷ་མ་ཏུ་
ཚམ་ཡོད་པ་རབ་གྲགས། ཐོག་ན་ཡོ་གཅིག་སེང་རྫོང་དུ་བཞུགས། དེ་ནས་བཅོ་ག་པོ་འི་བཅན་གྱིས་གདན་བ་ངས། འབྲོག་པོ་ར་
ག་ཟི་ནས། ཁམ་ཁ་འ་སྤྱོད་བདེ་ལྡན་དུ་ཐོག་མཐའ་བ་ར་ག་ལྷ་མ་དུ་དགེ་བ་འི་མཚན་ན་བཏེས་ནས་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཙ་འབྲེལ་ཚང་བ་རབ་མཛད། །
རྣལ་འབྱོར་ཡ་ན་ལ་ག་དྲུག་པ་འི་མན་ངག་སྨན་བརྒྱུད་དུ་བཞུགས་པ་རྣམས་ཡི་གེ་ར་འགོད་པ་ར་མཛད་དཔའ་ནུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཏེ། ཞལ་ག་ཟེ་སྨ་
ལྷུང་བ་སྟན་ཐོབ། འདི་ར་སྒྲུ་ར་དབུག་གི་ཁྲིད་ཡི་ག་རྒྱས་པ་བོད་དུ་བཟུང་བ་འི་སྤྲུ་ཤོས་པ་ཡིན། ཕྱིས་སྒྲིད་ཕུག་པ་དེ་ལྷ་ནད་ཞེ་བས་རྣལ་འབྱོར་
དབང་ཕྱུག་བེ་རྣམ་པ་འི་ཞལ་ག་ཟི་ཤོགས། ལམ་འབྲས་ལ་འཁྲུགས་སྤེ་བས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་མཛད། གསང་སྔགས་གསར་རྙིང་གྲོ་མཐའ་དག



༄། །འདུལ་བ་སྟན་མཆོག་ལྡེ་ན་ཤག་ཡོས།

ནས་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་ཕྱེ་ལ། ཕྱོགས་རིས་མེད་པ་ནས་འདུས་པའི་སློབ་མ་ཆེན་དྲུག་བརྒྱ་རེ་རེག་ཏུ་འཚོགས། ཉམས་རྟོགས་པ་བཟང་པོ་མ་སྐྱེས་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད། ཐུགས་ཀྱི་གཞན་སྟོང་དཔལ་མཆེན་པོ་བདེ་སྟོང་
ཟུང་འཇུག་གི་ངོ་བོར་ཞལ་ནོན་དུ་ཕྱུང་བའི་ཐབས་ལམ་མཆོག་ནུལ་འབྱོར་པ་ན་ལ་བཟུག་ལ་ཉམས་ལེན་གྱི་མཐིལ་དུ་མཛད། རྒྱུད་འགྲེལ་ཆེན་མོ་ཡང་ལན་མང་དུ་གསུངས། རྒྱུད་སྙིང་པོ་རབ་ཞིན་ལན་གཉིས···
གཉིས་གསུངས། སྐུ་ཚེ་འདི་སྨད་ལ་སྐྱིད་ཕྱག་བའི་ཕྱུ་ནུ་ཏུ་ཀ་ཏུ་ན་ཕབ་སྒོ་ངས་དོར་སྨྲ་བ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་རྗེས་ཡོངས་ཀྱི་གཅིག་ཚམ་མཛད། དེ་ནས་བཟུང་ངང་ངེ་འི་ཚེས་བརྒྱུད་ལ་དཔལ་ལ་དེ་ཞང་བའི···
མཚན་ཚགས། ཕྱིར་སློབ་མ་ཆེན་པོ་གདན་ས་ར་བསྐོས་ནས་ཞིང་འདི་ཉག་ཏུ་ལ་བཞུ་མེད་པས་གཞན་དུ་འགྲོ་ཞེས་སྐུ་བཞུད་འདབ་དགོངས་པས་ཀུན་སློབ་མ་ཆེན་པོ་བརྟུང་བས་ཟླ་ཤས་ཤིག་སྐུ་ཚེ་བསྲིངས།
ཡང་གཤེགས་པར་བཞེད་པ་ལ་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་བས་ཟླ་བ་ཕྱེད་བཞུགས། དེ་ནས་ཟླ་བ་སྟོང་བ་མེད་པར་དཀྱིལ་གྲུབ་པ་རྗེ་ཉག་གཅིག་བཞེས་པ་ཆུ་མོ་གླང་གི་ལོར་དཔྱིད་ཟླ་འབྲིང་པོའི་ཉེར་
ལྔའི་ཐོ་རངས་ལ་དགུང་འཛུ་ནུ་དུ་བདེ་བར་གཤེགས་སོ། །འདི་སྐབས་ལས་སྐུའི་གདོང་ཞིན་ནམ་ཐང་ལས་འགྲེ་མ་གཏོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་སྐུ་ཆེའི་སྐྱ་དང་ན་དེ་རྗེས་ཅན་དུ་མཐོང་ངོ་། ༧༡ ···དེ་ནས···
རི་མ་པར་རྗེ་ཀུ་ན་སྤངས་པ་དང་བ་རྒྱུད་དངོ་ན་ཕྱུང་སེམས་རྒྱལ་བ་ཡེ་ཤེས་ནི། མི་སྐྱུལ་བོར་ཡུལ་མདོ་ཁམས་སུ་འཁྲུངས། ཆུང་དུའི་དུས་ཀརྨ་པ་བག་ཤིའི་སློབ་ཡེ་ན་སྦྲ་མ་ཐུགས་ག་ཀྲུ་མ་པས་ཤེ་རྒྱ···

ཁ། ཐུར་ཕྱིན། ༡༠

ཨཱ་ཀཱ་ཤི་ན་མཐར་རྟེ་དང་བསྙེན་པས་པོ་ལ།

༄༅། །འདིག་ས་ནར་བྲམ་ཟེ་དེ་ལྷུར་མཆེད་གསུང་ལས་པས་འདི་ཀ་སལ་ལས་ལོ་ཏེ་ཡོ་མ་དང་བ་སྟེན། །ཡོང་ལམ་དང་འབ་རི་ག་དམས་ངག
ཐམས་ཅད་གསན་ཅིང་བསྒོམས། །དོན་ཀུན་ཉམས་སྐྱོང་རྩལ་ཆེ་བ་ཚམ་མ་བྱུང་། །དེ་ནས་བྲམ་ཟེ་ཞིབ་ལ་ནས། །རི་ཁྲོད་རེས་ལ་མེད་འགྲིམས།
ཆོས་ལ་བརྩོན་པ་རི་ས་མཆེད། །བྲམ་བཟང་པོ་གཅིག་དང་མཇལ་བ་ར་འདུག་པོ་གསུང་ལས་པས་དེ་པ་ཞི་ན་མདོད། །ཤར་བ་འདང་མ་དབྱངས་ཆེན
པོ་རི་སྐུ་གཞོགས་སུ་ཡུན་རི་བཞུགས། །མདོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་མང་དུ་གསན། །ཆོས་རྗེ་ཀུན་སྤྱངས་ཆེན་པོ་དང་མཇལ་ནས་ཤིན་ཏུ་དད་པ
ཐོབ༔ ཉལ་འབྱོར་པ་ན་ལ་གཏུག་གསན་པས་ཉམས་རྟོགས་མཐར་ཕྱིན། །གཞུང་ག་དམས་ངག་ཐམས་ཅད་བུམ་པ་གང་བྱེར་གནང་། །
གཅུས་རེས་མེད་དུ་ཀ་ཤེགས་པ་རབ་ཞིད་པ་ལ། །འཛམ་དབྱངས་ཆེན་པོ་ཧིབ་ཀ་དམ་ཆོག་ཕྱི་བ་དེ་ཆེན་གྱི་དགོན་པ་བཏབ། །སྒྲུབ་པ་འདི་དང་ནས
ཆོས་ཀྱང་མང་དུ་གསུངས། །ཐུགས་སྐྱིད་རྗེ་ཆེན་པོ་འདི་རང་བཞིན་དུ་བཞུགས་པས་འབྱུང་སེམས་ཆེན་པོ་འདི་མཚན་ཐོགས། །ཀུན་སྤྱངས་ཆེན

ཨཱ་ཀཱ་ཏ་དར་ས་ཐམ་པ་ཡོ་གསལ་མཐོང་དྲེ།

པོ་དེ་བཀའ་དྲག་ནང་ལ་བརྟེན་རྡོར་ནང་གི་གདན་ས་ར་ཕེབས། དགོན་གཉིས་ཀར་དུ་སློབ་གྲྭ་རྒྱ་ཆེར་བསྐྲུངས། ཞབས་ལ་གཙུག་མཛད་གནས་ལུགས་ཀྱི་ངང་ཞལ་ལྟ་ཞུས་པ་བོན་འབྱུང་། ཆོས་རྗེ་ཀུན་···
སྤྲུལ་པ་འདིག་དུས་ར་ལོ་བརྒྱད་བཞུགས་ནས་མཁས་བཙུན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལ་བདག་ནས་གཏད་ནས་དགུང་ལོ་ང་བཞི་ལྷུགས་མོ་སྤྲེལ་ལོ་འི་དཔྱིད་འབྲིང་ཚེ་འི་བཅུ་འི་ཉི་ནུབ་ལ་ཐུག་མོ་ཚེས་རྗེ་དགེ་རི་ཁྲོད་
དུ་སྐུ་གཤེགས་སོ།། ཏིཀ ······ དེ་ནས་མཁས་བཙུན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ནི། བྱང་སེམས་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ནང་ཆེན་གྲོགས་སྦྱིན་མཁྱེན་ཚང་བ་གསུམ་ཀ་ཡིན། མདོ་གི་ན་ཁར་ཉིད་དང་སྣ་གས་སྙིང་མ
བའི་རྒྱུད་དུ་ལྷུགས་སྤྱི་ལ་བདབ་ཕྱུང་ས། གྲུབ་མཐའ་དུ་བསྟན་པ་ལ་སྐབས་གཅིག་བོར་མདུར་དུ་སྤྱོད་བ་མཛད། གསང་སྔགས་སྤྱི་གསུམ་ཀྱི་བླ་མ་མང་དུ་བསྟེན། ཁྱད་པར་ས་ར་བ་འཇམ་དབྱངས་ཆེན་པོ་འི་སྐུ་ཆེ་ན···
དང་ཉམས་ཚོས་པ་འི་བཅི་བོ་ཡིན། ཕོངས་འབའ་ཀ་འདན་ཀྱི་སྤྱུགས་རྒྱལ་བ་མི་ཕྱིངས་བ་ཉི་འདུ་རྒྱུ་ན་ཀུ་རུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་། ཆོས་རྗེ་པ་སུ་རྒྱས་གཉིས་དང་སྡུར་ནས་དཔོན་སློབ་རྒྱ་འབྱུར་པ་ཡིན་ཅིང་། །
དཀྲུ་ས་རྡོ་ན་དུ་ཕེབས། ཀུན་སྤྲུལ་ཆེན་པོ་ལ་ཟབ་ཆ་མཉི་ཉིད་གསན། མཚན་མོ་འི་རྣལ་འབྱོར་ཞལ་གཉིད་ར་གཅིག་ལ་རྟགས་བཙུ་རྟོགས་པ་རི་མཐར་ཕྱིན། ཉིན་མོ་འི་རྣལ་འབྱོར་ཀྱི་སྐབས་འབར་
ག་ཡོ་འི་ཉམས་ཚེར་འབྱུང་སྟེ་མང་འགྱུར་ཅན་དང་རྟོ་རྒྱུད་ཅན་དུ་འཕར་བ་འི་འཕར་ག་ཡོས་རྗེ་ནང་གི་རྩ་ཁྱུང་མེད་པར་རྩེ་ན་བཞག་བདུན་ཀྱི་བར་དུ་བྱུང་། དེ་སང་ལ་ནས་འཕྲེན་ཉིད་ཆེན་པོ་གཅིག་གི་ངང་དུ་བཞུར། །

ཁ

རྩ་བརྒྱུད།

༄། །གྲི་བསེ་ལ་རི་གླུ་སྨྲ་ན་མ་འབག་གསལ་པ།

༄༅། །མདོ་ཉམ་མཉེན་ཕོགས་མེད་མ་ཏང་། ཆོས་ལ་འདི་མ་གསལ་ནང་འདི་མི་མཉེན་མེད་པ་ཙམ་ཡིན། སྐྱ་བརྩོན་པ་རབ་ཀྱི་མཐར་ཐུག
པས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་དེ་བསྲུང་རྒྱ་ཆེར་འཕྲོ་བ་ཞིག་སྟེ། དང་པོ་ཀུན་སྤྲང་ལ་ཆོས་རྗེ་བླ་མ་བསྟེན་ཚུལ་རྒྱུད་ནས་བཤད་པ་ལྟར་བསྟེན། དེ་རྗེས་
རྒྱང་སེམས་ཆེན་པོ་དགོན་པར་ཡིབས་པ་ལ་འང་ཀུན་སྤྲང་ཆེན་པོ་དང་ཕྲ་མེད་དུ་བསྟེན། ཐུགས་སེམས་ཆེན་པོ་སྐྱུ་ལས་ནས་རྗེ་ནི་གིག་ནས་ཞར
ཡེངས་སྐྱབ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེར་བསྒྲུབས་ཏེ་ཡོ་བདུན་ལྷག་ཙམ་ནས་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་གདན་ས་རབ་སྐྱོང་། དེ་རྗེས་ཡོག་ཉིས་ཙམ་ནས
དགུང་ལོ་རེ་བརྒྱད་ནི་མོ་ཡོས་ཀྱི་ལོར་སྟོན་ཟླ་བ་བཞི་པའི་ཚེས་ལྔ་ལ་དག་ཉིད་དུ་གཤེགས་སོ། ༀ དེ་ལྟར་མདོ་སྔགས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི
གཞན་ལུགས་མཐར་ཐུག་ལྷུན་ཆེན་མོ་ཧ་ག་གཅིག་གི་རང་བཞིན་པར་སྤྱིན་ཐེག་པའི་སྣ་བས་གཞིགས་སྐྱེང་དང་། གསང་སྔགས་རྙེད་པ
མཆོག་གི་ཚུལ་སྦྱར་པོའི་རིམ་ལས་རྒྱས་སོགས་ཀྱིས་བསྐྱེན་པའི་རིམ་རྗེན་ཟབ་མོའི་དགོངས་པ་དབྱིངས་གཅིག་པའི་ཡེ་ཤེས་དམ་པའི་བདག་ཉིད་དེ

༄། །འཇམ་དཔལ་ལ་བཀྲུངས་དོན་སེམས་སྤྲུལ་པ་ཆེ།

༤༩ བཞིན་མཛོད་འཇིད་ཀྱི་ཐབས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་ཐེག་པ་སོ་སོའི་མཛོད་ཆེན་པོ་ཉེ་བར་བཟུང་སྙིག་ཞུན་དྲི་ངེ་མི་འཛོག་པའི་ལུང་རིགས་དྲི་མ་མེད་པའི་ལམ་ནས་ངེས་དོན་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་འཁོར་ལོའི་ཐེག་རྐམ་ཐ་བཟང་
ཐེས་པོད་གཞལ་ནས་རིའི་ལྡོངས་འདི་རྡོ་རྗེ་གསུང་ཆོས་ཀྱི་གནས་ལུགས་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཉིད་མཆོག་ཐུབ་ལ་ག་ཉིས་པ་ལྟ་བུའི་སྒོན་མེད་ཀྱི་དགེ་མཚན་གསར་པའི་དཔལ་ཡོན་ལེགས་སྤྲིན་གྱི་ཆེད་
པོ་སྤྲུབ་དབང་གཉིས་པའི་མཛད་དཔང་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་དབང་བསྒྱུར་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རིམ་དོན་དབུ་མའི་ཤོད་རྟའི་སྒྲོལ་བྱེ་བ་རོལ་གསལ་ལྡན་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུ་ཐབས་ཅན་མཁྱེན་པ་རྫོང་ཤར་པ་དོན་གྱི་སྒྲ་དང་……
ནཚན་ཉམས་སྨོས་ཕན་མཚན་བརྗོད་དཔར་དཀའ་འགྲེལ་རབ་རྒྱས་མཚོན་དཔལ་ལབ་བཟང་པོ་ག་དྲེ་ཤི་རང་ཅག་གི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་ཟླ་མའི་སླ་ལབ་རྩོམ་པའི་དེ་ནི་ཉིས་ཀྱི་ལ་མཚམས་པའི་གཉས་ལ་གས་ཏེ། དེ་ཡང་རྫ་དེ་
ཆེན་མོ་དེ་སྤྱི་སོགས་ལས་ལུང་བསྟན་པ་ནི། ཡི་ཙ་ནིག་གི་ཤན་སྐུ་འདིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཐོང་ནུས་ཀ་ལ་བཞེས་ཅན་བཞེངས་པ་འདི་སྐུ་ལས་ཀྱང་པོ་རེ་ཤི་རྒྱུ་དང་དུ་དང་འཕེལ་འཚང་བའི་དགོ་སྐོང་དུ་གྱུར་ཏེ། ཉིས་སོགས་སྐབས་གསལ་
ཐར་གསུངས་པ་དང་། གཙུག་ཏོར་ཟླ་བ་རྒྱ་ཕམ་ཞི་རྒྱུད་ལས། བདག་ཤེགས་མཁྱེན་ནས་འདུང་ཐོག་ཆས། །ཡོན་ཏན་སྐྱོང་ཕྱག་བྱེད་རིང་ཆེ། །གདོང་མ་ཡུལ་དང་འདྲ་བའི། །ཁ་སྐྱབ་འཛིན་པའི་དགེ་སློང་ཞིག །
ཚུ་བོ་ཕྱིན་ཞིང་འབྲེང་མཛེས་སུ། །ཀ་པོ་རི་ཡི་གྲོང་ཁྱེར་དུ། །ཡབ་ནི་ཡེ་ཤེས་དབང་ཕྱུག་ཆེ། །ཡུམ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱན་ཞེས་གྲགས། །ཁྲུས་ནི་པང་ལས་རྒྱས་མེད་ཅན་འབྱུང་། །ང་ཡི་བསྟན་པའི་རྒྱལ་……

༄། །སྨྲ་གས་བཟེ་དམི་ཡི་སེང་གེ་ཧེ།

ཁ

༄༅། །མཆོད་བརྗོད། །ཆོས་ཀྱི་དྲུང་འབྲུད་དང་སྲུང་འབྱུར། །ཞེས་སོགས་མདོ་རྒྱུད་དུ་མ་ནས་ཡང་ཡང་ལུང་བསྟན་པའི་ཀུན་མཁྱེན་
དོལ་བོ་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ཕྲེང་གི་མདང་དུ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀུན་ལ་ཕྱི་ལེགས་པར་སྐྱོང་བ་རྗེ་ཉིད་མ་པར་ན་མཁའ་ཉ་མཁྱེ་ཉིད་ལྡུ་མཐའ་ཀླུ་ཤེ་ར་རེང་སོའི་
ངས་ནས་བླ་མེད་རྡོ་རྗེ་ཚུབ་བ་རྣོ་ས་ཟིན་གྱུར་སྨྲ་ར་ཡང་ཞེ་ང་འདེ་ར་ཐབས་ལྕུལ་མཆོག་གི་ངོ་མཚར་སྐྱེས་ས་ཀྱིས་བཟློག་ཕན་སྐྱེ་ལ་ཚུལ་ཡང་། སྨྲས་པ
ཀུན་ག་ཟིགས་ས་སྟོབས་པ་བརྩུན་འབའ་ཞིག་སྲུང་གི་ཟིལ། །སེམས་རྡོན་འཛིགས་མེད་ག་རོ་ལྷ་ཤེ་རང་ཅན། །སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་མགོ་ན་དཀར་
བུ་དེ་བྲུལ། །རྒྱལ་བ་འདི་སྲས་ཀྱི་ང་ཚུལ་འཆང་འདི་སྐད། ''ཁི། །ཐེག་མཆོག་གསང་ཆེན་ལྷུག་ས་ཀྱི་ཉིང་གི་གཙོ། །སྲུང་དཀར་མོའི་
ཀླུ་མའི་རྡོ་ལ་ག་ར་ཀྱིས། །རིག་ས་ཅན་ག་དང་ག་ཟག་བྲལ་ཟུང་འདུག་ཏུ། །ཡང་ས་འཕེལ་བ་དེ་ཆེན་སྤྱིན་མཛད་འཁོར་ལོ་ས་བསྐྱུར། ''ཤི།
དཔལ་ཀྱི་ལྷུན་པོ་རི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་བརྟེན་ས་ཤིང་། །རྒྱལ་བ་འདི་དགོངས་པ་བརྩུན་ཟབ་མོ་འཛིག་ཏེར་ཀྱི་བདག །ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་འདོད་མཆིན་''

༄། །ཕ་ཆེའི་བཙུན་པ་གནས་པ་ཧྲན་མཆོག།

༧༣ རྫོགས་ཆེན་ཡང་ཏིག

བསྐྱེད་པའི་རྒྱན། །མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་ན་མངོན་པར་མཛེས། ཀ །ཁྲི་འདི་ནི་དབང་པོའི་བཅུད་ལེན་སྲོས་དང་ལྡན། །གང་དེ་ར་སེམས་དཔའ་མཆོག་གི་བརྟུལ་ཞུགས་འཆང་། །
ཆོས་པ་བཟང་ཁྲོད་འབྲུག་ཁས་ལེན་ཟིན་ནམ་པའི་མདོད། །ཐེག་ཆེན་རིགས་ཅན་ཀུན་གྱི་རབ་དགའི་དཔལ། ཁ །བསིལ་ལ་སྤྱོང་ལས་ནོར་འདེན་ནག་ཞེ་འདེའི་ཐ་གྲུ་ཀུན། །དམ་པའི་ཆོས་ཀྱིས་དབང་བསྒྱུར
ལ་ཆེན་སྤྱོད། །ཕྱི་ནང་ཀུན་ནས་སྤྲོ་བཙུན་མདང་བཟང་གིས། །མཐུས་ལ་ངེ་རྟོགས་ལྡན་གསར་བཀྲུས། ག །ཧ་ཡབ་བཟང་ལྷས་མོ་དཀྲུག་དཔལ་ལ་གྱིས་རི་དབང་འདྲ། །གསང་སྔགས་བརྟུལ
ཞུགས་མཆོག་གི་དུག་འདོན་ཀྱིས། །ཟ་ཏྲེད་སྲིན་པོ་འདུལ་ཞིང་འགྲོ་ཁམས་སྐྱོང་། །རིག་འཛིན་བླ་མའི་སྤྱི་རྗེ་པདྨ་འབྱུང་། ང །ངོ་མཚར་མཛད་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གང་འདི་ཀུན། །གདུལ
བྱའི་ཁམས་དབང་དང་རྗེ་བཞིན་ན་རེ་ལྟར་མཛོད། །ངེས་པ་དོན་དུ་བསླབ་བཞི་ཉིད་དབང་ཕྱུག་གི། །ངོ་བོར་གདོད་མའི་དུས་ནས་མངོན་སངས་རྒྱས། །ཞེས་པའི་ཚིགས་བཅད་ཀྱིས་སྐྱེ་འཕྲེང་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ
སྔོན་དུ་བཀོད་ནས་དེ་ལྟ་བས་སྙིགས་དུས་སྐྱ་ཀུན་མཁྱེན་རྗེ་ནང་བ་ཆེན་པོ་ཁྱེན་ས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མཛད་པ་ལེགས་པར་བསྔན་པའི་ཚུལ་ཅུང་བསྡུས་སུ་བཀོད་པ་ལ། ཐོག་མར་རང་དོན་གྱི་མཛད
ཚུལ། བར་དུ་བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཚུལ། ཐམས་མཛད་པ་རྫོགས་ཚུལ། གསུམ་ལས། དང་པོ། རང་དོན་གྱི་མཛད་ཚུལ་ལ་ནི། ཡུལ་མདའ་ཚ་རིས་དོལ་པོ་པ་ན་ཚང་ཀ་པ་རི་ཞི་སྲོང་ཁྲི་རྡུ

72

༄། །ཞིང་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་མཚན།

༄༅། །ཡབ་ཡེ་ཤེས་དབང་ཕྱུག་དང་ཡུམ་ལྷ་མོ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱན་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ཆུ་ཕོ་འབྲུག་ལ་རྒྱལ་སྲས་རྡོ་ན་སྒྲུབ་པ་ཞེས
པ་སྐུ་བྲིའི་ཚེས་ངོ་མཚར་བའི་མདོ་དང་ཆུ་ལ་དང་བཅས་པ་སྐུ་བལྟམས། རུས་སྟག་ས་ཧྲི་མ་ཡིན། ཡུལ་དུ་བྲམ་སྐྱི་སྐྱིད་ངས་པ་སྒོག་ས་བྲ
མ་མང་རབ་བསྟེན། ཆོས་ཀྱང་རྙིང་མ་དང་དབུ་མ་རིག་ཚོགས་སོགས་དང་། རིག་གནས་བཟོ་རྣམ་ཕྲ་མོ་མང་པོ་ཆུ་དང་འདྲེ་རྟུལ་ནས
ཆོག་ས་ཤེས་དང་མ་ཕྲིན། དགུང་ལོ་བཅུ་གཅིག་ལ་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་སྙིང་པོ་སོགས་ལ་ལས་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་བཟུང་ས་ནས
མཚན་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་བཏགས་ཤིང་། ཀ་རི་ཀ་དང་གཞུང་འགྲེལ་སོགས་ལ་གསན། དགུང་ལོ་བཅུ་བཞི་བཅོ་ལྔ་ཙམ་ལ་དགོན
པའི་སྐྱ་བ་བ་ནུ་སྤུན་མདང་དུ་དགོས་བཟུང་། དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་སྐྱི་སྟོད་འབྲང་མ་དབྱར་སྒྲགས་པ་ལ་ཕྱིར་བེ་བས་པའི་ཞིང་ལ་འགྲོ་བ
སྐྱིད་དུ་མང་ལ་ནས་འཕྲེང་བ་སྐོར་གསུམ་སོགས་ཀྱི་ལམ་ལ་ཉན་དང་ཆོས་མང་དུ་གསན། དེ་རྗེས་མར་ཕེབས་དང་ཡང་མང་ལ་ནས་ལྷག

༄། །སྒྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཏ་ས་རུ།

༢༡ ཀོ། ཧ་དྷ་རྨ་ཕྲ

ཆོས་མང་པོ་དང་། ཚད་བསྡུས་མཁྱེན་པར་མཛད། དགུང་ལོ་ཉེར་གཅིག་པ་ལ་གཅིག་པུར་གྲོས་ཏེ་བླ་མ་སྐྱོ་སྟོན་པ་འདྲུང་དུ་ཕེབས་ནས་པར་ཚད་མ་རྡོ་ཉ་གསུམ་དང་། སྤྱོད་འཇུག ། ཕྱགས་ཆོས་
འཁོར་དང་བཅས་པ་ལོ་ཕྱེད་གཉིས་སུ་ཐུགས་གཅིག་ཏུ་བསླབས་པས་གཞུང་བཞི་ཆར་འགྲེལ་བ་དང་བཅས་པའི་ཚིག་དོན་མཐའ་དག་ཐུགས་སུ་ཆུད་ནས་ཞ་ཤད་གསར་མཛད་དཔའི་ཚས་སྒྲུབ་པ་ལ་རྡུགས་ཏུ་ཕེབས
སློབ་དཔོན་རིན་པོ་འདྲུང་དུ་ཟླ་གསུམ་ཙམ་བཞུགས། དེ་ནི་བ་ཙུད་ལེ་ན་སོགས་ལ་སྐྱོང་བ་ཞི་ན་བཟུམས་ཚོས་ཀྱི་ཞལ་ཤད་པ་ཚར་གཅིག་གསན། དེ་རྗེས་བཤད་གསར་མཛད། ཡུམ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་
གསུང་ལོགས་པ་ཞིར་ཕྱིན་ཕྱི་ན་རྒྱ་ཡི་རྣམས་ཡུན་ཙམ་གསུན་ནས་པ་ཐམས་ཅད་ཐུགས་སུ་ཆུད། དགུན་ཅ་ཧང་གི་སྡེ་པ་ལ་ཚེ་དཔག་སྐྱོ་ར་ལ་ཕེབས་པས་མཁྱེན་རབ་ཀྱི་ཙ་ལ་དང་། རིག་པའི་གནམ་འགྱུར་བ་བཟང་
ཞིང་། ཞིང་ཕྱིན་སྨྲ་བ་སོགས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་མདའི་ཤོག་མཐའ་དག་ཐུགས་ལ་འབྱར་བར་བཞུགས་པ་དང་། གཞུང་ཚིག་ཆུང་གང་ལ་ཡང་ཐོགས་པ་མེད་པར་མཁྱེན་པ་རྒྱས་པས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་
ཀུང་ཀུན་མཁྱེན་ནང་དུ་འདུག་ཅེས་བསྔགས་པས་ཀུན་མཁྱེན་གྱི་མཚན་དེ་དུས་ནས་ཀུང་ཐོགས། སྤྱིར་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་གསང་ཉ་པའི་བླ་མ་སུམ་ཅུ་ལྷག་མང་འདབ་ལ་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་སྐྱི་
སྟོན་འདུམ་དབྱངས་ལ། མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ཚེ་ཆུང་དཔག་མེད་དང་། དབང་བསྐུར་པ་དང་རྒྱུད་ལུང་འབད་དུ་ཙ་ཙོ་ཚོ་མ་གསན། དུས་འཁོར་གྱི་སྦྱོར་ལུགས་ལ་ཡང་དགོར་བླན་འདི་ཞི་རྟུང་དུང་བང་

74

ཁ ༢༠༠

༄། ཞེན་སྤྲིང་མཐའ་ཡས་རྣམ་པར་རྒྱལ།

༄༅། །རྒྱུད་མཆོག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་མཁས་པར་མཛད། འཆང་ཏུ་ན་རྒྱུར་ཚོགས་པ་པང་ཡོ་གསུམ་ཟད་ནས་ཚོགས་ཀྱུང་ཚོགས།
པ་དེ་མ་ཐག་ཆེན་བསྐོད་ནམ་མཁས་གྲགས་པ་བསྙེན་རྫོགས་ཞུས་ཤིང་། ལྷ་ལ་བ་མདོ་སྔགས་གཞུང་འགྲེལ་བ་ཅས་མ་ལུས་པ་བགས་ནས་ཆེར་མཁྱེན།
སྒྲུབ་ཚུན་པ་རེ་མ་ཐར་ཐུག་པར་བཞུགས། དགུང་ལོ་སུམ་ཅུ་པ་ལ་རྡོ་ནང་དུ་ཉིན་གཅིག་ཅིག་ལ་ཕེབས་པས་བླ་བརྩེགས་ལ་ཐུགས་དང་
བོང་། དེ་ནས་ལྷ་ས་དང་འཚུར་ཕུར་སོགས་སུ་ཕེབས་པས་ཚོམ་ཧེ་རུ་ཀ་བ་དང་། ཚེས་ཀྱི་གསུང་སྒྲོག་མང་དུ་མཛད། རང་རྒྱུ་བས་ཧེ་རུ་ཀི་
ལུང་རིགས་ཀྱི་ཞལ་ཡ་མ་ཐོགས་ཀྱང་ཞིང་ཤེས་པ་བཟང་པོ་ནང་ངས་མ་ཕྱིད་ལ་ལྷ་གྲུབ་དང་ཚོགས་སྣང་དུ་སྔ་རིའི་བྲི་བས་ཀྱང་ཞེས་པ་བཟང་བ་ཅིག་སྤྱར
དུ་སོང་། ཅེས་ལུང་བསྟན། དགུང་ལོ་སོ་ཅིག་པ་ལ་རྡོ་ནང་དུ་ཕེབས་མ་ཁས་བརྩོན་ཆེན་པོ་ལ་སྒྱུར་བ་བང་དང་བཀའ་གནས་པ་མང་དུ་གསན།
སྒྱུར་ཐུག་ལ་ཏམ་ཉ་གྲེང་མཛད། དམིགས་པ་ཞུ་སྐྱབས་མགོ་རྟགས་སུ་དང་ཡང་མི་འགྱུར་པ་ཁམ་ཁ་ཕང་རྩྭེད་པ་དེ་ལྷ་ན་དུ་བཞུགས། སོ་རབ་པས་མ

༄། ཡིད་ཡལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས།

བའ། རྫོགས་ཆེན་ཡང་ཏིག

ཀྱི་ཉམས་རྗེ་གསལ་མཐར་ཕྱིན་པས་སྣུམས་མཐྱོགས་འཕྲེད་ཟུ་གཡུང་བ་ལས། གོ་ལ་ལེ་སྐྱོད་བར་འཕུལ་ཏེ་སྒྲོམ་པར་མདོད་པས་སྒོ་ཙོལ་མཐར་ཕྱིན་པའི་རྟགས་རྒྱུ་ཞུས་བ་ཤད་པ་བཞིན་མཆན། དེ་ནས་ལྷུས་པར་སྨོན་…

ལ་ན་མ་དང་ཙིང་ཡེར་བར་ཐོག་གཅིག་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས། ཡང་ཡར་ཕེབས་ཏེ་སྐྱིད་ཕྱུག་ཏུ་བླ་མ་ཀུན་སྤྱུས་ས་ཆོས་གྲགས་དཔལ་ལ་འབྲེལ་ཆེན་ཚར་གཅིག་གསང་ནས་གསུངས། མཁས་བཙུན་ཆེན

པོ་ཞི་གསུང་གནང་བས་སྐོ་བ་ཀེ་ལྷ་བཙུ་ཙམ་བརྒྱུད་འབྲེལ་ཀྱི་ཞིབ་བཤད་བརྒྱས་པ་ཚར་གཅིག་གསུངས་སོ། །གཞིས་པ་བར་དུ་བསྟན་འགྲོ་ཞི་དོན་ཚུལ་བཞི། འདི་ནས་རི་མ་ཀྱིས་བཟུང་བ

ཉི། དེ་ཡང་བླ་མ་རིན་ཀ་རན་ཆེན་པོས་གདན་ནས་ཕེབས། མཁས་བཙུན་ཆེན་པོ་ཞིན་ཏུ་དགྱེས་ནས་ཡོ་གཉིས་སུ་ཉེ་བ་ཞིག་ཉིན་མཚན་མེད་པར་དབང་ལུང་ཁྲིད་རྣམས་པ་སོགས་བླ་མ་ཉིད་ལ་ཞུ་ང

བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཕྱུལ། སྐྱེར་སྐྱི་སྟོན་འཛད་མ་དབྱངས་དང་མཁས་བཙུན་ཆེན་པོ་ལ་ཆོས་གསན་པ་ནི་མཐར་ཡས་ཏེ་མིང་ཙམ་འདྲི་ན་པ་དགའ་རེ། །གཞན་ཡང་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས…

འབྲུ་རི་རྫ་ཚ་ལ་རྗོགས་པར་ནན་ཏན་དང་བཅས་བས་ཚར་གཅིག་གཟིགས། དེ་གས་དོན་ཐམས་ཅད་མ་འདྲེས་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད། གཞན་སྤྱོད་ཀྱི་ལྷ་སྒོམ་བཟླས་པ་ར་ཙ་ན་ཞི་མ་བའི་སྤྱོད་བ་དེ…

ལྷ་ན་དུ་བ་ཞུགས་པ་བའི་ཚེ་ཐུགས་ལ་འགྲུར་ས་ཚ་ཡི་ན་ཀྲུང་ལོ་ཤས་ཤིག་གཞན་ལ་མ་གསུངས། སྟོན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་སྤྱངས་ཆེན་པོས། གནས་འདི་ར་ཕལ་པ་ས་ཕུ་ལྷག་བ་ལས་ཚང་ཕྱུག་ཚ་ལས……

༄༅། །ཡང་ཚོལ་ལྷག་པ་འབྱུང་། དཀྱབ་བཟང་ལྡན་གོང་མ་ར་ཚོས་འཚད། མཐོང་ལམ་པ་ཐབ་ར་མར་མཆོད་རྟེན་བཞི་ངམ་ལ་ཞིས་ལྡང···
བསྟན་པ་སྟར། གང་ནས་རབ་བས་ནས་ཡོ་ཤིས་ནས་སྐྱུ་འབྱུ་མཆེ་ནོ་མོ་འི་སྨང་འདི་ལས་པ་དང་བཟང་ལྡན་གོ་ང་གི་ཚོམ་ཁྲིར་བཞུགས། བཞིས
གཉེན་ལ་པ་བཙུ་རྫུ་ག་ལ་སྐྱིད་པོ་ཉི་མ་དོ་བཙུ་ཤིབ་ཤད་པ་རང་བ་ཞེད་ཙ་ལ་དུ་བཅོ་ཐ་ནས་རྒྱས་པ་རག་སྤྱང་ས། གཞན་སྒྲེ་ང་སྒྲེན་བདེ་གསྲུང
མ་ཐབ་ཐུབ་ཀྲང་ན་ཆུ་མདང་དང་པེན་མས་དང་ཚོས་སྐྱ་དབྱིགས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པས་མཁས་པ་པ་ལ་གྱི་སྣྲི་ར་མཆོད་དེ་ལས་སུ་འབེ་ལ་གཏ་མཚོ་ད།
པ་ཀུན་ནས་སྒྲ་རྒྱུ་མཚོ་ལ་བཞབ་བབ་པ་བཞི་ཀུན་དུ་སོང་བས་དངོས་སུ་མཐོང་ལ་བ་ཆོམས་གྲུབ་མཐའ་བཞི་ལས་ཤེས་རབ་མ་ལ་དང་པ་སྦྱོར་བ་ཤ་སྐྱ་རྒྱང་།
ཤིང་ནས་བཀྱ་ལོན་དང་ཆེད་ཡིག་བསྒྱུར་བ་ཆགས་པ་ལ་ཆོས་དང་མཐུན་པ་འི་ལ་ཉམ་ངང་པས་རིས་པ་རྫེས། ཕྱིས་གྲུབ་མཐའ་དེ་ཙ་དབྲ་ལད་···
སོང་ནས་ཏྲོགས་བཞི་འི་དགེ་བ་ཞེས་དུ་མས་བསྐུལ་ནས་ངེས་དོ་ན་རྒྱ་མཚོ་བོ་གས་གྲུབ་མཐའ་འི་ཚོས་བཙུ་དྲུག །དུས་འཁོར་ས་བཙད···

༢༨ ཇོ་ནང་ཆོས་འབྱུང་

ལོགས་དུས་འཁོར་ཆ་ལག་བཅོ་བརྒྱད། ཡུམ་གྱི་མཆན་བུ། གསོལ་འདེབས་ཉེར་ལྔ། ཕྱག་རྡོར་ཆེན་པོའི་ཆོས་སྐོར་ཉེར་གསུམ། བསྟོད་སྐོར་བཅུ་བཞི། སྒྲ་འབུམ་ཆེན་པོའི་ཆོས་སྐོར་
ལྔ། རྡོ་རྗེ་འཕྲེང་བ་དབང་སྐོར་གསུམ། སྦྱོར་ཡིག་བརྒྱད། སྨོན་ལམ་གསུམ། བཀྲ་ཤིས་བཞི་སོགས་སྤུ་གྲི་ཀ་ཉུ་ཀུ་གསུང་རབ་ཀྱི་ཡི་གེ་ཚད་ངོས་མ་ངེས་པས་ཐུབ་བསྟན་སྤྱི་དང་ངེས་དོན་དབུ་མ་
ཆེན་པོ་ནི་སྤྱན་རས་ཀྱི་ཀྲ་ནས་ལུགས་མཐར་ཕྱག་ཏུ་ལུང་རིགས་དྲི་མ་མེད་པ་ལེགས་པར་ཏན་ལ་ཕབ་པས་ཏེ་རྒྱུད་དང་འབྲས་བུའི་ཐེག་པའི་ཆོས་སྐོར་མཐའ་དག་གསལ་བར་བྱས། མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོ་བཞེངས་པའི་
ཆོ་སྒྲིག་ཆགས་པ་ནི་ཉུ་ཏུ་མང་པ་ལ་ལྷུགས་སུ་བསུགས་མཛད་དེ་སེ་སོ་ལ་གཏོགས་པས་སྤོབ་ཆགས་ཀ་ཙི་ཀ་སྤང་མེད་པར་སོང་ཞིང་། ཞབས་ཞེན་ལ་འཛད་ཉོན་ཀྱིས་ཏེ་ས། ཤུལ་ལེ་པ་ལ་བ་ཅལ་ལུང་གི་ཕྱུ་ཀུ་
ཀ་རྒྱས་སོན། གཞན་པ་ཡས་ཁང་གི་ཐོག་ཕེབས་དང་གདུགས་ཀྱི་ཐོག་ཕེབས་རྒྱང་ཉེ་མ་རེ་རེ་ཁྲིན་ལ་ཞེས། ནུང་ཀི་སྐུ་ཆེ་བ་དང་ཚར་ཞིང་ཚེ་བཅུ་དང་རིས་ལ་བདེ་ན་སྐྱེ་བས་བརྗོད་པས་བསྒྲུབ་ལ་ཉེད་དུ་ཞེ་བ་ཁོ་
ན་བྱུང་། ཆོས་ཁྲི་ནི་ཁར་ཆོས་གསུང་བ་དང་བཞི་བོ་རྣམས་ཀྱིས་རབ་ཀོད་པ་མཛད་པ་དང་། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་དུ་བྱུགས་དམ་པ་བཞུགས་པ་བརྟགས་ས་ལུས་ཀྱི་བཀོད་པ་གསུམ་གསུམ་རྫུས་གཅིག་ཏུ་ཆུད་པའི་མཆོད་ལ་པང་
ཡང་མཐོང་། སྐུ་རིན་བཀོད་པ་བརྒྱད་དུས་གཅིག་ཏུ་བྱུང་བ་ཡང་དག་འདི་ལས་མ་ཐོང་། མི་དང་མི་མ་ཡིན་ཀྱིས་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་བཞེངས་པའི་ཆ་རྐྱེན་འབུལ་བ་ཞིང་ལས་ཀ་ལ་རེམ་པས་དོན་མཚར་འཕྲུལ་གྱིས

ཁ

ཤེས་རབ་ཕྲུག

༡༠༩

༄། །ལྡན་མ་པ་དེ་དྭེ་རྡོ་རྗེ་ཆོས་ལེགས་པ་ཟླ་མཚན།

༄༅། །ཕྱིར་ཡི་ཁ་གོད་པ་ཡོངས་རྫོགས་དཀའ་ངལ་མེད་པས་གྲུབ་ཅིང་དགེ་མཚན་ལེགས་པའི་ལྷུམ་པ་བཟང་ཀུན་གྱི་མདོ་ཀུར་མཐའ
པས་པ་དང་བཅས་པར་བཀྲ་ཤིས་མཐུན་རྒྱས་དགའ་སྟོན་གྱི་སྟོན་ཀླས་པ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཉེར་དམ་པའི་ཕར་བཞེངས་སོ། སྟཱ་ཅི་རི་ཉིན་དང་། ཕྱག་མོ
ཆོས་རྗོང་དང་། སྲི་བར་ཕྱུག་གི་ཟླ་གདོང་ཞིམ་ལེ་མི་ཐར་པ་མདོར་ཡུད་ཀྱིས་ལེན་ནས་ནས་མཚོ་དེ་ཆེན་མང་པོ་བཞེངས། ལ་ལ་དཔྱ་པ་ལྡང་།
ཆོག་མཐོ་ནང་དུ་ཕེབས་པ་འི་སྐྱབས་ཉེ་དྭེ་མ་དང་ཉམས་ཡར་ཕེབས་པས་ནམ་ཁར་འདུས་ཀྱི་ཁ་ཕོར་ཐོ་རི་ཀྱི་ས་ཁ་ཕོར་ཕོངས་རྗེ་གས་ཀ་ཟི་ཀླུ
དེ་ནས་བཟུང་ཡི་དམ་ཞལ་ཟིགས་པ་ཉེ་གྲངས་ལས་འདས་ཏེ་ཆེད་ཆེར་ཡང་ཉི་མ་དང་། འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་མི་ལ་བ་ལ
བཞིན་ཡོད་ལ། གུར་མགོན་དང་ནམ་སྲས་བྲན་བཞིན་དུ་ཁོལ། ཕྱག་མཆོད་སྦྱུག་ས་དམ་མདུད་རིས་ཀྱི་རིག་པ་སྲུམ་མགོ་འབོད་དང་།
འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་དང་། སྨན་བླ། བྱམས་པ་རྣམས་རས་སོགས་ཀྱིས་རྗེད། མ་ཕ་འབྲོ་རྒྱ་མཚོ། སྒྲོ་འབྲུལ་བདུན། སྲི་མ་པ་ཆེ

༄། །ཆུ་མཆེ་སོ་དྲང་ས་ནང་དུ་བཞུགས་མི་དྲེ།

79

ཆུང་། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ། རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ལ་སོགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཟིགས་པ་བདག་གྱུས་ལ་ལས་འདས། ཐ་དེ་བ་ཅན་གྱི་སློབ་མ་མཛད་དེ་ཆེ་པ་དེ་ཆེ་ན་ཞིང་དངོས་སུ་གཟིགས་པ་དང་། གཟིམས་ཁང་བདེ
བ་ཅན་དུ་གྱུར་ནི་ལོ་མ་བརྒྱ་ཞི་མཆོད་པ་མཛད་པའི་ཚེ། ཡི་བ་དཔོན་པ་ཟླ་མ་ཁང་འགྲོ་ནི་ཚོགས་དང་བཅས་མདོར་ན་སྐུ་མན་དུ་རྗེ་ཉིན་ཀས་ཤིས་བརྗོད་མཛད་པ་དང་། མཆོད་རྟེན་ བཞེངས་པ་དེ་ལ་སྐུ་ལ
ཞུགས་ཚད་བདེ་བ་ཅན་དུ་འགྲོ་བའི་མཚན་མ་གཟིགས། སྤྲུན་གསུམ་དུ་བཞུགས་སྐབས་དམ་གྱི་ལྷ་རྡོར་ནི་སྒྲ་ལ་རབ་བཀག་ནས་མཛད་པའི་ཆེ་འཛད་འདོད་ལ་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི
གཟུགས་པ་ཤི་ན་ཀྱ་ཁས་ལ་བཞུ་བསྐྱོགས་ནས་བྱུང་བ་དང་། མོ་ཏོག་གི་ཚོགས་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པ་མང་པོ་སྙིམ་ཞེ་དང་དུ་བབས། ཉམ་བྱིད་སྒྲུ་འདྲ་མ་དུ་ཆུ་ཕོར་བཀོད་པ་ལྡེ་ཉན་བུ་རྣམས་ཀྱང
འཕྲུལ་འཕྲུལ་མ་ཁྲིན་ཅིང་། གོང་མ་ཡོན་མཆོད་ཀྱི་མང་འབང་འགྱུར་ཉེ་གང་། རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་རྣམས་ཀྱང་དེ་སྐད་གསུང་ནས་བཞིན་ནུབ་ཁ་ཁེལ། དོར་གྱི་སྤྱན་འདྲེན
འབྱུང་བ་ཡང་སྔོ་མོ་ནས་དགོངས། སྤྱན་འདྲེན་དུ་བྱུང་བའི་ཚེ། ཉི་རེ་དང་། བར་སྤྱག་དང་། ནུ་མ་སོགས་སུ་དེ་ན་པ་ཁོ་ན་བརྟེན་པ་ཡོ་བཞི་ཅམ་མཛད། བྱིས་རྒྱལ་བོས་ཡུང་བ་བཟང་པོ
གཞན་ནས་ཕེབས་མི་དགོས་པར་བྱུང་ནས་ཤེ་ཏུ་དགྱེས་ཏེ་དགོན་པ་རབ་པབ་ས། དེ་ལ་རྗེ་འདེ་རྡོ་ཚང་གཅིག་ཁ་དོན་ལ་ཤ་བཅུ་བདུན་མཛད་རེ་རེ་ཆོ་རྗེ་ཞང་ཆེ་ནི་དཔལ་ཞུགས་པའི་རྒྱུ་བ་བརྒྱད་ཀྱིས་སྐྱན་པ་གྲུ

ཀ ཞེ་རབ་བརྒྱད ༡༢༠

༄། །མཁྱེན་གཏེར་ལྷ་དབང་མི་ཡི་རྗེ།

༄༅། །ཤེར་ཕྱིན། སྐུ་འབུམ་བཞེངས་པ་དང་། གསུང་རྡོ་བྲྒྱགས་དང་། མཆོད་པ་འབུལ་བ་དང་། མཁས་པ་དགའ་འདྲེན་པ་ལ་མཁོ་སྤྲུས
ཀྱི་དབང་དང་གཞུང་བཤད་རྒྱ་ཆེར་སྩལ། ཚོགས་པ་པ་དང་སྦྲུབ་བསྐྱོད་པོ་ར་ཐེ་བ་ཐོན་རང་པ་འཛུད་དུས་སུ་སྟོད་ཚམ་རེ་འཚོགས་ཤིང་།
གྱི་ར་ཚོགས་པ་འཛུད་དུས་སུ་ཡང་ཞེས་སྟོད་ཚམ་རེ་འདུད་བཞུད། མང་བ་ལ་ཚ་མེད། ཚོས་རྗེ་འདི་པ་ཟབ་ཡིམ་གྱི་འཕྲིད་ཞུས་པ་ལ་དགེ
སྦྱོར་གྱི་སྐྱོམ་རིན་པོ་ཆེ་གཅིག་ཀྱང་མེད། ཐུགས་རྗེ་སྐུ་བས་སྐྱོབ་མ་ཀུན་ཡང་དག་འཛུད་རིགས་མང་དུ་བཀང་དགེ་ཐུབ་སྒོ་བཀའ་ཞུ་གྱིས་མ་ཟས་བཀྲ་ཤིས
གསོལ་ཚས་ཐམས་ཅད་འབོང་པ་ནམས་ལ་གནང་། ཕྱིས་ཆོས་རྗེ་འདི་བསྟུགས་སྤྲས་ཀླུབས་པ་ཁྲི་བ་དང་། རྗེ་དེ་གས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བས་གདན
པ་མཛད་རྗེ་རིང་བཞེན་གཞན་པ་རིས་མེད་ཀྱི་རི་ཁྲོད་ནས་མཛད་ཡིབས་ཤིང་། ཕལ་ཆེར་འདི་སྟུགས་དམ་པ་བཞུགས་པ་དང་ཟབ་ལམ་གྱི་ཁྲིད་འདེབས་པའི
འཕྲོ་ནིད་ཀྱིང་གཅིག་ཏུ་མཛད་པ་རབ་ཏུ་ཆོས་གསུང་བ་དང་། ཏྲེ་བ་བཞེངས་པ་ཡུལ་ལོ་ས་ལོ་རྒྱ་བདང་ལ་ཉི་གལ་གསོལ་མཛད་པ་ཡང་ཤིན་ཏུ་མང་།

༄། །སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དབྱིག་གི་གཉེན།

༢༨

དམ་རིས་སུ་ཚོས་སྤྱི་བཀྲ་བཞུས་དང་ཚད་ལྡན་གྱི་སྦྲ་བཙུ་གས། དེ་ར་སྟེང་བཞི་གིས་ཀྱིན་བྱས་ཤིག་བཙུ། གཉིས་ཀྱི་ར་ལ་སྐྱ་ཀྱི་ཤིང་ཁམས་དང་། ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་བསྒྲང་བར་མི་དགོས་པ་ཞལ་གཟིགས།
དེ་ཉིད་སྒྲིང་གི་ལྷགས་ཟམ་དབྱིག་ཀྲུ་བཞུགས་པ་ཞི་གཡུ་གས་རྟོག་མི་མདོ་དུ་བསྐོམས་པར་ཞུ་ཞེས་བདག་པོས་ཕྱུལ་བའི། འདི་ཉ་ཐག་བཀྲ་མཚམས་སུ་ལྷུགས་ཀྱི་ཆུར་ཁྱེན་ས་བ་ཀ་ལ་ཕོག་བསྒྲགས་པ་ཅན་གྱིས་ཕར་
ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱ་གས་ཐག་རར་ཚད་ཡས་དྲི། ཆུར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཟ་ཧུར་ཀྲུ་བྱང་གིས་བཟུ་བ་སྐོགས་པ་མཚན་པའི་ལྷས་མང་། དབྱུས་དམག་པོ་དབེན་སྐ་པས་ཤིག་ཞབ་ཤུས་བཀྲ་སྤྱོད་ཁོན་ཉི་ཆོས་གསུང་ལས་ཤིང་བ་ཐོད་པའི་
བསྟུགས་པ་འབབ་ཞིག་མདུ་ཚེས་ཁར་བཞུགས་རིག་དཔག་བཀྲ་ཅན་སྐྱེབས། སྐུ་ཡུམ་དང་རྡོ་མི་ཆེ་ཉི་ཆ་སྐྱ་ཏོགས་འཕེར་ལ་རྒྱད་རྩུང་ཕད་ཀྱང་མ་སྐྱེ་ཉི་ཅིང་བ་པོ་མེད་དུ་བཞུགས་དེ་ནས་དང་བ་སྐྱེས་ཏེ་ཞིགས་པ
ཐུལ། ཡང་ལ་སྐྱ་ཞི་སྒོ་ར་ར་བ་ར་བསྐུར་མདོ་དུ་པའི་ཡེ་ཤེས་དབབ་པའི་རྩ་ལ་མི་ཕྱི་རོལ་ཀྱང་འཚམ་པའི་མི་སེ་ཆེར་བ་ཡ་ཡང་ཡེ་ཤེས་ཞེ་ཐས་པ་དང་དབང་བསྐུར་མདོ་དུ་ཚད་པ་ཡེ་ཤེས་ཐེམ་པ་དང་། ཤིག་བྲམ་གས
བཞི་ར་སོགས་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དུ་ལ་ཞལ་མཐུན་པར་རིགས་ལྡན་གྱི་སྐྱུ་ལ་པར་ཡུང་བསྟན་པ་དང་། འཚེམས་བཟོ་ར་ཟབ་པས་བས་འཕགས་པ་ཟླ་ཉ་ར་ས་གཞི་གཉིས་ཀྱི་སྒྲ་དོས་སུ་གཟིགས་པ་པར་པ་རྡུས་པ་དང་། ཉེ་བཀྲས
ཉམས་ལ་ཁ་རབ་རྫང་ཐུབ་ཀྱི་ས་འདྲེས་ནགྲུ་ལ་དངོས་སུ་མཐོང་བ་དང་། བཙོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་དང་། སྣང་བ་དག་པ་འི་སྤྲུལ་པའི་མི་མང་པོས་སྐུ་ལ་མཚན་དཔེ་རྫོགས་པ་ར་བསྟོད་བསྒོམས་པ་དོན་ཚོར་བའི་ཕྱུ་ས་ཁས་མཛེས

82

ཀ

༧། །སྐྱབ་ཆེ་ན་དུས་ཞབས་མཆེ་བའི་ཞལ

༤༠

༄༅། །མི་ཕམ་པ་མཚོན་གྱུར་ཀུ་མྱ་ངན། དེ་ནི་དུ་ཤི་ལ་ཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ཡིན་པས་རི་ཀླུ
ལྡན་པ་ཧྣ་དགའ་རབ་བོ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པ་འདི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་སྤྱིར་རྡོ་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་དེ་ལ་རིགས་ལྡན་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཆེ་ཟླ་བ་གྲགས''
ཆེ་བ་དང་། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཆོས་ཀྱི་མངའ་བདག་ཆེན་པོར་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་པ་ལ་བརྟེན་དུས་མཐའ་མའི་དགེ་ལེགས
པ་ལ་མི་ཆེ་ཞིག་གིས། ཆོས་འདི་དང་འབྲེལ་བ་རེ་མ་ནང་ག་ཙི་རིགས་པ་ཉམས་ནས་པ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། དབང་རྒྱུད་མན་ངག་རྫོགས
པར་གསན་པ་ཡང་སྙིང་ཕྲུག་མང་པོ་དང་། དབང་དང་ཁྲིད་ཚ་ཚོད་ཐོབ་པ་ཁྲི་ཕྲག་བརྒྱ་ལ་བ་དང་། མཆོག་དབང་གོང་མ་དང་ཡོ་སོར''
ལྷུང་བའི་ཁྲིད་གསན་ནི་ཅིད་ཉམས་སྦྱོང་སྐྱེས་པ་ཉེ་བཟུང་བར་མི་དགེ་བ་ཙམ་ཡོད་པར་གྲགས་ཤིང་། སྤྱིར་བསྟན་པ་བསྐྱོ་ཐམས་ཅད''
ཉམས་རྒྱས་པར་མཛད། སྟོབས་ལྷོ་བོད་ཀྱི་རི་ལུལ་པ་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་པོས་ཁྱབ་པ་དང་། བཞེད་ཉིན་ཀྱི་སྐྱ''

༧། མཁས་ཆེན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ་མདྲང་མི་རྒྱལ་ཆོས

༤༣

ཐམས་ཅད་དུ་སྙིང་པོའི་མདོ་དང་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་ལས་བ་རྣམས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་འཁོར་ལོ་ཐ་མ་པ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་སེང་གེའི་སྒྲས་ཁྱབ་པར་མཛད་དོ། ཇོ་བོ་ཆེའི་མདོར་ཕྱུང་བསྟན་པ་བཞིན
དུ་ཡོ་བརྒྱུད་ཙུ་ཛྙ་ན་གཱི་བ་ར་དེ་ཕྲུ་བུ་དེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ལ་བར་བྱུར་ལ། དེ་རྗེས་ལྷ་བ་མ་ཐོས་བ་རྒྱ་ཞི་དྲང་དོ་ཀྱི་ཀུན་རྫོབ་ལ་ལྷག་པར་ཞེན་པ་ཞི་དང་རྩོལ་ཅན་མ་དང་དུ་སྤྱོད་པ་ལ་བརྟེན་སྤོང་བ་ཞིག་གསལ་བ་བར་མཐུར་ཀྱང་
དུས་ཀྱི་ཞབས་འདི་སྐུ་སུ་ལ་དང་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་སྒོམ་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཞིག་གཉིས་གྲུབ་པའི་སྙིང་པོའི་གཏམ་སྒྲོལ་བ་བ་མཐུན་བ་ཅམ་པོ་ཡོད་ཅིང་། བར་སྣང་བ་ལ་སྟུ་མ་དང་དུ་ཕྱུང་བ་ཞི་དམ་པ་འདི་ཡིན་འདི་ཞིན་ནོ། །
ཡང་དམ་པ་འདི་ས་དང་པོ་ས་སྐྱུར་ཚར་དུ་ཞལ་ཕྱག་ས་གཞི་ལ་སྣ་བས། ཀ་ཚེ་ན་བཞི་དང་། རི་གོ་ཚོགས་ལྷ། དབུ་མ་འཇུག་པ། ཁྲ་མས་ཆོས་ཕྱི་ན་བཞི་རྣམས་ལ་ཞལ་དང་དུ་གསུངས། ལྷ་ཕྱིར
ག་ཞུང་ཕྲན་ནི་གཙིག་པ་ཡང་བཅུ་ཙམ་གསུངས། ཕྱིས་སྤྱད་པ་ལ་ཐེག་ས་ནས་ཕྱུར་ཚགས་སུ་སྐྱོང་བའི་འཚད་ཏ་ན་ཀྱི་བླ་འདུག་ས་པ་ནི་ཡི་མ་མཛད། དོན་གཉེར་མཁས་པ་མང་པོ་འདུས་པ་ལ་ཁྲ་སྟ
ཚེས་བྱི་ལྷ། ། བླ་མ་བསྟོད་ཚོགས། འདུམ། སྙིང་པོའི་ཞལ་ཏེ་རྣམས་དང་། སེམས་འགྲེལ་བསྐོར་གསུམ། དབང་ཞེ་དོ་སྟན། ཀྱི་དོར་བཞུ་རིའི་འགྲེལ་ཆེན་རྣམས་ཡང་ཡང་གསུངས། ཁྲ་མ་ཚུ
བ། སྙིང་འདུག བསྟུ་བ་བཏུས། ཀྱི་རྡོ་རྒྱུ་གསུམ། མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོ། རྡོ་རྗེ་འཕྲེང་བ། གསང་འདུས་སྒྲོན་གསལ། དམ་ར་ན་ག་ར་ཟི་ག་བཀུ་མ་སོ་ག་ས་ཀྱང་ལ་ན་ར་རི་ག་ཉི་ས་པ་ཉིས

ༀ། །དུས་ཞབས་ཀུན་བཟང་ཆོས་འཛིན་མཛད།

༄༅། །གསུངས༔ སོ་སོའི་དོན་དང་མཐུན་པར་ཏྲི་ཡི་ཆོས་གཏེར་རབ་འབྱེད་གི་དབང་ནམས་དང་། བདེ་དཀྱེལ་ཐབས་ལམ་གསུམ། གཞི་ཉི
རྗེ་གཅིག རྡོ་རྗེ་བཅེས། རྣམ་གྲོལ། ཕུར་པ་སྐོག་ས་གསལ་སྒྲུབ་ལ་གསལ་རྗེའི་གི་དབང་བཟུང་ལ་ ལ་ཡ་ཀ་མ་དུ་གཞན་། གདམས་ངག་འགྲོན་
ཚུལ་ཐ་དད་པ་པང་མ་དང་གསུངས་མོད་ཀྱི། གཙོ་བོ་རྒྱལ་ཞི་རྒྱུ་ཤི་ཀྱི་མདོ་དང་། མདོ་ཉན་རྟོགས་རྒྱས། སྙིང་པོ་ཉི་མ་དོ་དང་། རྒྱུད་བླུན། དཔལ་ནཔོར
ཀྱི་དབང་ཐྲིད། སེམས་འགྲེལ་ལ་སྙེར་གསུམ་ཀྱི་ཞན་དུ་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས། རྟ་གྷུ་གསུངས་པ་སྐྱབ་ཡིན་ཅིང་ཐོག་པ་མཐར་དག་གོ་རིམ
པའི་དོན་པ་དང་དེ་དག་ལེམ་བརྩམ་མ་སྐྱེ་གསུང་ངོ་། །དེ་ཡང་རིམ་འགག་ཞི་སྐྱེད་པ་ཕོན་ལ་ཐུགས་གཅིལ་བ་ཡང་མཛད། ཆོས་གསུང
བའི་དུས་ན་ཡང་བག་ཟིགས་རྟོག་པ་ཤར་སྤྱང་ཐུགས་པས་མ་སོགས་མཛད་མི་ཐོགས་ཏེ། ཆོས་གྲྭ་ར་ལེབས་པ་ཉི་དུས་དང་། ཞལ་ཕ་གོད་སོགས
གང་དགོས་པའི་དུས་རིག་མ་གཏོགས་ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་ཁོ་ན་ལ་བཞུགས་སོ། །སྐུ་ཕ་བོར་ངག་ཉིག་གིས། བླ་མའི་མཆེན་རབ་འདི

ༀ། །ཏག་ལ་ཕ་བཀྲ་ཤིས་པའི་དཔལ་ལ་ཀྱི་སྐྱེ།

ལ་མ་ཁ་ན་ཚེ་ཉ་བུ་སྟོན་པ་རིག་ཟིན་ས་རྟོག་གི་ཐུགས་ས་ཅོ་ལ་དང་། ཧ་ཙ་ད་ཉི་ན་ལ་སྒྲུབ་ས་གཞི་ལ་བ་འདི་ཡོད་ན་ས་ང་ལ་གྲུ་ས་འཛིན་ཀྱེ་ཤུ་ཀྱི་ཤྲྀ་བ་ཡུ་བུ་ཅི་ག་ཡོད་པ་ར་གཏད་ཞུས་པས། སྨྲེ་ར་ཚེ་ས་འདི་རྣམས
བསྒྲུབ་པ་ས་པོ་ག་བྱིན་ར་ང་ཡ་ང་མིན་ཚོགས་སྒྲུབ་དུ་མ་ན་ས་པ་སོ་ག་ཅིང་བ་སྒོམ་ས་ན་པོ་བ་ལ་གས། དཀྱི་སྐྱིང་པོ་བརྐྱབ་འདི་སྐྱབ་ས་འདི་ར་སྤྲུ་བ་ས་ཁྱིན་ཕྱུ་བུ་ཡོན་ཆེ་བ་ཡིན་མོད་ཀ་སུང་ངོ་། སྐྲུ་ཚེ་འདི་སྨྲ་དུ་ལ་རྒྱུ
ཚེས་ལུང་། ཧ་ཡུག སྒྲི་མོ། ག་ནམ་སྟོད་ཡུང་སོ་ག་ས་རི་མ་པ་ས་བསྐྱུད་ནས་ཁྲ་བ་ར་ལྷུ་ས་ར་ཡེ་བ་ས་ནས་བླ་བ་བཙུ་ག་ཅིག་བཞུགས། དབུ་སྟེ་ཀ་ས་ཀྱི་བླ་མ་སྒྲོ་བ་རྩེ་ཉ་དགོན་ཤེས་རབ་ཉིན་སྒྲུ། སྒྲུ་བོ་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཁྱེན་པས་ལ་གཏུག་ས། ག་ང་ཡེ་བ་ས་ཐམས་ཅད་དུ་ཟབ་ལ་མཛོད་རྗེ་འི་ནུ་ལ་འཚོ་ར་ཀྱི་འཁྲིད་དང་། སྐྱུ་བོ་འདི་ཚོགས་ལ་སེམས་བསྐྱེད་དང་། ཡི་ག་སྡུག་གི་ཚོས་ཁྲིད་ག་ནང་། ལྷུ་ས་ར་བ་ཞུ་གས
རི་ས་ག་དོན་ཀྱི་གཙོད་པ་ལ་བ་ག་འཕོ་ག་བསྒྲགས་པ་ཚམ་ཀྱིས་པ་ཞ་བ་ས་བ་ག་འཕོ་ག་ཞུ་བ་ཉེ་ར་བ་ཞེ་ན་གི་ཀྲུ་མ་ར་སྦྱོ་ལ་ར་དུས་བརྒྱ་བརྒྱ་ཚ་མཁྲུ་ར་སྐྱ། ཟབ་ལ་མཁྱེན་འཁྲིད་ལ་ན་བ་དུ་ན་ག་ཙ་ར་བ་ལ་འཁྲིད་སྒྲ་སྣ་མ་ནུ་ས་ལ
ལ་བ་རྒྱ་ཚ་མ་ཉེ་ས་བ་རྒྱ་ཚམ། ལྷ་བ་རྒྱུ་ཚ་མ་ཅི་རི་ག་ས་པ་ཡོད་ཅིང་། འཁྲིད་རྗེ་ང་མ་འཁྲིད་ནོ་ཚེ་ར་གྲ་ག་ས་པ་ལ་ད་མ་པོ་འདི་ན་ས་བརྟོད་ད་ར་བ་ཀྲུ་ད་བརྒྱ་རྟ་ག་ཚ་མ་འབྲུར། གྲ་ངས་ཡུ་མ་བ་ཅ་ད་པ་ལ་ཟབ་པ་ལ་མཁྱེན་མ་ཁ་འཁྲ
དཔག་ཁྲ་མེད་དོ། སྤྲང་པོ་རྒྱུ་ན་ཚར་ཀུ་ར་ཚེ་ས་ལ་དང་བསྐྱེ་ས་ནུས་ལ་མཐུ་ང་རྣམས་སུ་དབེ་ན་གསུམ་སྒོ་མ་པ་དང་། སྐྱེ་དཀྲི་སྦྱུག་ནང་པོ་ལ་མཆོག་དབང་པོ་ཨེ་ཤ་ན་ང་བ་ས་མི་རྣམ་ས་ལ་ཧཱུྃ་ཅི་སྨོ་ས། སྤྲང་བའི

ཨ་རྒྱ་ལ་སྒྲུབ་ནས་ཀྱི་ཀླུ་པ་རིན་པས།

༄༅། །ཁྲི་ལྡུ་ནམ་ཆད་པ་ཡི་ཤེས་ཆེ་བས་པའི་ནམ་འབྱུང་མ་དང་བྱུང་། །གཞན་ཡང་དུས་པ་འཁོར་གྱི་རྒྱུད་འགྲེལ་བཅོར་གཅིག །འབུམ་
གྱི་ཕྱག་པ་བཅོར་གཅིག །དབང་མདོར་བསྡུན་བཅོར་གཉིས། །ཀླུ་ཆོས་འགྲེལ་ཆེན་དང་། །སེམས་འགྲེལ་རྒྱུད་བཅོར་གཉིས། །དབུ་མ་བསྡོ
ཀྱི་གསལ་བཅོར་གསུམ། །སྐྱིད་པོ་འི་མདོ་བཙུན་དང་། །རེས་དོན་གྱི་མཚོ་སོགས་མང་དུ་གསུངས། །སྐྱི་མི་ནས་འདིའི་ཞིབ་རབ་བསྒྲིགས་རྩེ་ལ་གཏན་
བས་ཉམས་རྟོགས་མཚན་དཔྱེ་ཤིན་པ་ཡང་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་བྱུང་། །ཕྱིར་བབེབས་པའི་ཚེ་ཕྱག་འབུལ་བར་ཆེད་བཞིན་ཏུ་བྲིམ་མི་བྲིམ་སྐྱིད་
ཐང་སྟོང་ལ་མི་ཤོར་བ་ཙམ་བྱུང་། །དེ་རྣམས་ཀྱི་སྨ་དང་། །ཡར་འབྲོག་དུ། །ཞང་སྟོད་རོ་མཁས་པ་རི་མ་གྱིས་ཡེ་ཤེས་ནས་རེ་ཀུ་ཤུ་པ་ཡང་ཟམ
ལ་མ་གྱི་བཞིར་མང་དུ་གསུངས། །ཤར་ཆོ་རྩེ་སྡེ་ལ་བའི་གཞིགས་ཀྱི་ད་པོ་ནི་དོན་ཏོགས་པ་མང་དུ་བཟུང་ཞིག་ལུང་བསྟན། །ཐམས་ཅད་
མཁྱེན་པ་གཉིས་པ་བུ་སྟོན་ཆེན་པོ་དང་འཇལ་བ་ཏ་མ་མཛད་པ་ར་བཞིན་ནང་བུ་སྟོན་ཆེན་པོས་ཀྱང་བ་མཛད་ནམ་ཐུབ་ཞེས་གྲགས་པ་པ་ཡང་ཆོ

ཨ། མཁས་ཆེན་ནང་བྱུང་གནས་ཀྱི་བདེ་ཞབས།

ལ་གནས། །སྤྲང་ལས་སྒྲུབ་སྒྲོན་ཆེན་པོ་ལས་རྡོར་ཞང་གི་སྣ་དབུ་མ་ག་ཟི་ཀླུ་ལ་བ་ར་བ་ཞིང་ནས་མཐའ་ལ་ལམ་བཟུང་སྟེ་ཕྱི་ཕེབས་པས་རྡོ་མདང་ར་ཕེབས་པ་ན། །ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོས་པཎ་ཅེས་གསུང་ལས་ལས།
མཐའ་ལས་དང་དེ་བ་ཟིགས་པ་མཐུན་བ་སོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད། །གང་ཡེ་བ་ལས་ཐམས་ཅད་དུ་སེམས་པ་བསྐྱེད་དང་། ཡི་གེ་རྒྱ་གར་གི་ལྷུང་ཞུ་བ། དགེ་བསྙེན་པོ་མོ་ཞུ་བ། རབ་བྱུང་བསྙེན་རྫོགས་ཞུ་བ
སོགས་ཀྱང་རྒྱུ་ན་མི་འཆད་ལ་བཞུང་། སྐུ་མི་འདྲ་དབང་དེ་སྟེ་ནུབ་པོ་ཙམ་ནས་བཀའ་ང་གཅིག་རྒྱུ་ཆེ་དང་པ་དང་། སྤྱི་མོ་ནས་པ་ཀུ་མ་མི་འབབ་དེ་རྡོར་ཀྱི་ཚར་ལས་པ་ཉིན་མཚན་དུ་ཐུན་ཐུན་མཚམས་མེད།
མ་ནོར་བ་བཀྲ་ཤིས་མེད་རྡོ་ཀྱང་འདུ། །ཞིས་པ་འཆུ་ལ་གྱི་ས་རིས་བཀའ་ཞག་གྲུ་ལ་མང་པོ་ར་ཟས་མ་གསོལ་ཀྱང་བཞུགས་པ་མེད་ཅིང་སྐྱོ་ནས་དང་ལྡན་པ་དང་རེས་ཁ་ར་ཉིན་ཞག་རེ་རེ་མི་ཟས་མང་
པོ་གསོལ་ཡང་མི་འདུ་བ་མེད་ཅིང་ཞིག་ས་པ་ར་འགྱོ་ལས་པ་ཞི་བ་ཀྱི་ཉིད་ཅན་མི་ཕལ་བ་གཞན་དང་ཡི་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ལང་བ་གྱ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འི་འདུལ་ཚུལ་ཅན་ནོ། །གསུམ་པ་ཐམས་
མཛད་པ་རྗེ་གསུམ་ཚུལ་ནི། དེ་ནས་རྗེ་ཉིད་དུ་ཕྱག་ཕེབས་ནས་ཕོ་གཉིས་ཅན་ཉེ་བ་ན། འཚོགས་པ་ཆེན་པོ་འི་དུས་བཞུགས་པ་དེ་ནི་ནམས་ལ། རྗེས་དོན་རྒྱ་མཚོ་ཕྱི་ནམ་ཀྱི་ཚེས་སྐྱལ་
ཡིན་གསུང་ས་ནས་སྤྱི་རིག་ཟི་མ་དང་ས་གསུམ་པ་བ་ཞམ་མ་བཟླ་ང་མི་རྟོག་གི་ཚར་འདུ་འཚོད་ཀྱིས་ཁེ་ལས་སོ། །ཞལ་ནས། བོད་ཡུལ་འདི་ར་དབྱེ་རྡོར་གྲུ་ན་བཀྲ་ཤིས་པ་ང་འཛིན་བ་མི་སྡོ། ད

ཁ ལོ་རྒྱུས་ ༡༡༠

༄། ཀཱ་ཏྱ་ཆེན་བླ་བ་མགོན་པོའི་མཚན།

༄། །ཡོ་རྟེན་ཞིག་སྐྱོབ་ས་དགོས་པ་གསུང་། ཉེ་ཀུན་སུང་དགོས་གྲུབ་དཔལ་ཤ་ཟེར། རྗེས་བཟང་དུ་གཤེགས་ཞུས་པས། བདེ་
བ་ཙན་ནུ་ཚོགས་གསུང་། གཟིམས་ཁང་བདེ་བ་ཙན་དགོ། དེ་ཚེ་བགྲེས་ཉམས་ཆོས་གསར་སྦྱོར་ཤིག་ཟེར་གསུང་། དེ་དག་སྐུ་རྫུང་དུ་
འདུས་པ་ལ་གསུང་གླེང་ཞུ་ཡང་རྫོགས་པ་གཙང་ཉམས། ཞེ་རྩ་ཆེ་ས། སྤྲང་ཀ་ར་ཙུ་གས་ཀྱིས་བདག་གི་མགོ་ལ་བཀྲ་ཤིས། །གཞི་ར་ལ་བེ་
ཞགས་པ་ལས་ལུས་ཉིད་མཐོང་བ་ཚེ་ངེས། །ཧ་བདུ་ན་རྒྱལ་པོ་ཞུ་བ་ཀྱི་ཡ་ཁ་བ་རྒྱབ་པས། །དེ་ཡི་རང་ཡོ་འདི་ཞལ་བདག་ཉེ་སྐྱོ། །གཞན་ལ་དེ་
སྐྱེ་འདུ་ཉ་འདུམ་བཟུ་ལས། །སྒྲིབ་འདུ་ཕོ་ངས་སུ་བུ་ཆེན་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱང་། །ང་ཧ་ར་ལྷ་སྐྱོམ་སྐྱོང་འབྲས་པ་ཡང་དཀའ་སྐྱོད། །ཁ་སྐྱུམ་པ་འདི་ཉ་
བའི་དགུ་སྐྱོང་མཐུད་འཁྱུར། །ད་མ་ཆོས་ནམ་ཞུས་རྒྱུས་པ་ར་རབ་ཏུ་སྦྱིན། །ཞུས་སོ་ཀས་ལུང་བསྟན་པས་མཚོས་མཐུན་བཀའ་ལུང་སྦྱི།
དཔྱད་པ་ཡོ་བཏུ་ན་ཙ་སོ་ནམ་ཕྱུག་ས་མི་གླང་གི་ཡིད་རིང་ཀུན་བླ་རབ་པ་ཡར་ཉི་ཚེ་སྡུ་ག་ག་སོད་བྱུང་དང་པོ་འདུས་སུ་ག་ཟུ་ག་ས་སྤྱི་ཆེ་སྡུ་རྒྱ་ལས་སུ

༄། །བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་ས་ར་ཧ།

༦༨

༤༢ ཀོ་ནང་ཚོགས་འདུས་

བསྡུ་བ་ར་མཛད་དོ། །དེ་ཚེ་ས་གཡོ་བ་དང་། འདར་བ་འཁོར་མེ་ཏོག་གི་ཆར་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་ཞ་གནད་ཞུ་ཐུགས་དམ་མགྲོལ་བའི་སྐབས་པར་ཡུག་ཞལ་འདྲ་དག་གྱི་ཞབ་རྒྱ་གཙང་པོ་ཏི་ས་ལྷ་ར་ཏུ་ཐི།
དེ་ནས། རྒྱུད་ལས། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་མདོ་དཔེ་ཡི། །དཔལ་ལ་བར་བྲལ་བ་བདུད་རྩི་ཉི། །ཉི་ཧཱུ་ལ་གསང་བ་བར་གཞུམ་སྟོང་སྐྱེ། །ག་རྩ་གཏོ་རེ་ཆེ་རྒྱུ་དེ་དག་གོ། །ཞེས་བསྒྲུངས་ལ་ཕར། །
ཐུགས་དམ་གྲོལ་བའི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དཔལ་གཙུག་ནས་ཡུད་བ་འཕྲལ་བས་དོ་མ་ང་ར་དྲེ་སྦྱོར་བ་གཅིག་ཙམ་ཀྱི་ཡུན་གཙང་པོ་ཀྱི་ཉིད་ལོ་གཞན་སཆད་དུ་བར་ལ་མི་འགྱུར་རེས་འགྲོ་ངང་བྱས། དེ་ནས་སྐྱུར
སྤྲུང་བའི་ཚེ་དབ་བ་མས་ཅན་བདང་འདེ་དུ་སོང་བ། ཇི་གས་ལ་བཅམ་ཕྲ་བྱས་ཁྱབ་ཅིད་བར་སྣང་ལ་རྗེ་ལ་མེ་འཕྲ་དང་བྱི་བ་ཟང་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་མང་པོ་དང་། གདུང་རུས་ལ། སྤྲུལ་ཚོགས་
དུས་ནོར་སྒྲུག་མར། དཔྲལ་བར་ཧྲི་མ་གྲིན་ཡང་གསང་། དབྱུང་གཡུ་ཡས་མི་གཡོ་བ། ཕྱག་པ་ར་ས་ང་ལ་རྒྱུས་ཐོད་པ། ཕྱག་འཛུམ་པ་སྣ་ཕྲ་ར་ས་གཟིགས་སོགས་བ་ལྷུ་སྐུ་འཁྲུར་དོན་མང་པོ་དང་། ཞིང་
ཆེན་པོ་ཡིག་ལྷ་སོགས་བ་གསུང་ཧྱེ་རྣམ་དོ། །དུང་དཀར་ཀ་ཡལ་ར་ཀྱི་ལ་སོགས་ས་ཕྱག་ས་རྗེ་ཉམ་དང་པོ་ར་རེ་བསླེ་བ་ཀྱི་ཚོགས་ས་དང་བཅས་དང་ས་ཕ་ཏུ་ཞེད་པ་འདི་ང་མཚར་བ་ཆེས་མང་བ་ལ་ཡོ་ཀས། ཧྲེ་
དོ་ནར་པ་ཆེན་པོ་གང་གི་དགོངས་སྤྱོད་བས་རས་རྒྱུས་བྱུང་སེམས་ཀྱི་ཉམ་རྟོགས་ཕུག་བསྲས་བརྒྱུད་ལུམ་དང་དེ་དག་གི་སྤྲོ་བ་ས་གཅིག་ཏུ་བསྡུ་ར་ཞིབ་ཏུ་ཅམ། སྤྲོས་ན་དང་པོ་ནམ་སྟེ་དཀྱིལ་བཀའ་ན་ལྷ་རས་ཚོས་བསྒྲགས་

ཕ

༄། །སྲ་བ་རྒྱ་རས་སྒོམ་སྟོན་པོ་རྡོ་རྗེ།

༄། །དཔལ་འབྲུག་ས་ཡུལ་ལྷོ་ཡུལ་དང་ཀྱི་སྨོ་ལྗོངས་ཀྱི་ངོ་མཚར་ལྟས་བཅས་སྐྱེ་འཁྲུངས། དགུང་ལོ་སྤྲེལ་ལ་རིག་གནས་སྟོན་གསལ་ལམ་ཁས
པར་བྱས། བདུན་པ་ཆོས་སྒོར་ཞུགས་ཏེ་འདུལ་བ་མདོ་ཚད་མ་སྒྲ་རིག་སོགས་ལམ་ཁས་པ་ཞིག་ཏུ་སོང་། དེ་ནས་ཅིག་ལ་དབུས་གཙང
གཉིས་སུ་ཕྱིར་མཁར་དང་ཅིང་ལྷ་ཁང་མང་པོ་ཆེས་གསན། ཉེར་གསུམ་སྒོར་ནས་རྟོ་ན་དུ་ཡོད་ནི་ཟླ་མཆོད་འཁྲུང་ནས་བསྙེན་རྫོགས་མཛད
ཉེར་ལྔ་ལ་ཕུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་དང་མང་ལ་ནས་གདམས་ངག་བཞབ་དགུ་གནང་། སྟོན་པ་ཡེ་དཔལ་ལ་ཀྱིས་ཉམས་ཆུབ་ཟང་གི་དགོན་པར་ཕྱུལ་ཞེར་ཚད
ཉམས་བརྟགས། ཆོས་རྗེ་འཇིག་རྟེན་ཆ་བརྒྱ་ནག་ཀུ་ཞེ་བས། གསུང་ཆོས་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གྱི་ནམ་བཞག །ཁྲུད་སྤྱི་ཊཱི་ཀ་བྲིས། ཆོས་སོགས་མང
པོ་མཛད། འཇིགས་བྱང་ལོ་རྡོ་མཐོ་ཉི་པས་ཐང་ལ་དཔལ་ལ་ཕུག་གོ་ཏེ་བསྒོམས་བསྒྱུར། ཆུ་ཕོ་ཁྱི་ཡེར་དགུང་ལོ་ཞེ་གཅིག་ཏུ་སྡེ་ཚན་རྒྱ་པ་བའི་ཉིས་ལ་གྲོངས
ནས་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་པ་འདས་སོ། །གཉིས་པ་སྒྲིབ་བསེལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་སྒྲིབ་དཔལ་ལས་མི་ཡག་ཡེར་ན་ཏེ་སྨད་དུ་འཁྲུངས། །

༄། །ཀ་བཞི་ཡོ་དྭག་བཟང་པོ་རྡོ་རྗེའི་མཚན།

91

༢༢ ཚེ་ཤད་ཚོམ་ཕྱུར་

དཀྲང་ཡོ་ལྡི་རིབ་རབ་མཛེ་ནི་ཐུ་ཐེམ་གསོལ་ལ་མ་ཏི་ར་ཚོས་བྲམ་ང་པོ་ར་ཤེས་ཀྱིས་གསུང་། ཡོ་བ་ཅེ་ལྷུ་མན་ཡ་ཕ་ར་ཚོད་མོ་ནོ་ར་ཏྲུ་ལ་སོ་གས་ཡ་མ། ཁྱེས་བ་ནི་བྲག་ས་པ་གྲོ་བ་པས་ར་བྲུས་གཙོ་ད་དཀྲུ་སྟོར་མཛད་དོ། །
ཉི་ར་ལྷུ་ལ་བྲག་ར་མ་ཏྲུ་ད་པང་ཡོ་ལ་བ་ཛ་རི་ག་སོ་གས་གས་ཤན་ད་ས་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་ཞི་མ་ཚན་སྣན་གཞུང་བ་ཕ་བ་རྟེན་ཏོ་ན་ར་ཏུ་ཚེས་རྗེ་ཞི་དྲུ་ཏན་ས་བོ་ད་དུ་ཁྲུ་ར་ཚད་ཀྱིས་ཀ་འཁྲོལ་ལུས་མཐར་ད་དཀྲུང་ཡོ་ཉི་···
གཅིག་སྐྱ་བས་དོན་ངོ་གི་ག་ཏན་ཡར་བསྐྱོན་ཏེ་འཕྲེན་ལས་ད་ར་ཞི་ར་རྒྱས། གསུ་ཚེས་ཁ་འཁྲུལ། ངོ་སྤྲོད། འཕྲེང་བ་ཉི་ཐིག་སྐྱོར། ཅི་ཤེས་སོ་གས་མང་། དཀྲུང་ཡོ་ལྷུ་རྒྱུ་སྐྲུལ་ལ་ཉི་རྒྱ་ལ་བཟླ་ཞེ་···
ཚེས་བརྒྱད་པ་དོ་མཚར་ལྷུས་བཅས་ཞེ་བ་རག་ཤུ་གསལ་སོ། །གསུམ་པ་ཐུ་མས་པ་འི་སྐྱུ་ལ་ཕ་ལས་བཟང་གཏི་ཕ་ཙ་ཆེ་ཀ་ཤེ་ར་ཕོ་རྟ་ལམ་ང་འ་ར་ས་སྒྲུ་ཁ་སྦྲུང་ས། བཙུས་མ་ཐབ་གོ་མ་གསུམ་
བཞེ་ར་ས་ན་ས་ཐུ་མས་པ་འི་སྐྱུ་ལ་པ་འི་འགྲོ་དོན་མཛད་དཀྲུ་ལ་ཀྱི་ཤེ་གས་བཅད་གསུང་། དཀྲུང་ཡོ་བ་ཞི་ན་ས་ཐུ་མས་པ་འི་ཚེས་ལྷུ་ཁ་རྟེན་མཛད་དོ། ཡོ་བ་ཅེ་ལྷུ་སྒྲེ་ར་ན་ས་མ་ཁྱེས་པ་ཞི་བྲག་ས་པ་ཆེན་པོ་
ཐོ་བ་ཅེ་ད་དབང་ལྷུང་མཐན་ཡ་མ་ང་བོ་གས་ན། ཡོ་ཏི་ར་ལྷུ་ར་ཞྭ་ལྷུ་རྩེ་ཆེན་སྒ་མ་ཁན་ཆེ་ན་དྲུ་ང་ན་ས་བསྐྱེན་རྡོ་གསལ་མཛད་དོ། ད་ར་ཐུ་ར་ཚེས་མ་བ་འ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོ་འི་རྒྱུ་གསུང་ས་པ་འི་ཚེས་གྲ་ར་ཀུན་མཁྱེན་
ཆེན་པོ་འི་ཉམ་ཐར་གསན་པས་ད་ད་པས་དབང་མེད་དུ་རོན་ང་བརྒྱུན་ཏི་ཚེས་རྗེ་ཉི་ད་ཡ་མ་ང་འ་བ་འ་ཚེ་ས་པོ་ལས་རྗེ་གས་ཞུས་ཏི་ཀུན་ལ་མ། ཁྱེས་བ་འི་ཐུ་གས་བྲུས་མཚོ་ཏྲུ་རྒྱུར། གཞན་ཀུ་ནས་བྲང་ས་ཚེས་གྲུ་བྲམ་

ཁ

༡། །བླ་མ་ལྷ་རྗེ་སྒོམ་པ་མཆེད། །

༄༅། །དཔལ་ལྡན་ལོ་ཚྭ་ཧྲི་བ་རཏྣ་ཀ་ཉིས་ཡབ་ཆོས་བཀའ་རིག་གཉིས་མང་པོ་ཞུས། སྣམ་སྣ་བརྒྱུད་མཚན་གྱིས་བཟང་
དག་འདྲ་ཉན་དགོན་གཞི་རྗེ་ཉིན་བཅས་ཡུལ་ཉན་དེར་ཚོགས་མང་གསུངས། ཀྱམས་སྒྲིང་དུ་སྤྱོད་ཡིད་བསྐུལ་ནས་རྫོང་དཔལ་ལ་གྱི་མཆོད
རྟེན་ཚད་ལྡན་བཞེངས། གསུང་ཆོས། སྐུ་ཁྲི། སྤྱོད་འཁྲིལ། སྣང་རྡོ་རེ་བགམས་པ། ཅིས་ཐ་ག་ཙ་སོག་སུ་མང་། དགུང་
ལོ་རྒྱ་གསུམ་མི་འཇིག་ལྡེའི་ཐ་སྐར་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་དེ་མཚར་དུ་མ་བཅས་སྐུ་གཤེགས་སོ། །བཞི་པ་ཀུན་བཟང་དཔལ
པ་འབྲི་གུང་པ་ཚ་མ་ཧེ་ཀ་ཤེས་མི་གླ་ང་ལ་ཡུལ་སྐྱེ་རབ་ཏུ་བྱུང་ས། ལོ་གསུམ་ན་བཟང་དགོས་དང་སྒྲི་ཏའི་སྣ་དཀྱིལ་བ་རྟེན། ལོ་བཅོ
ལྔ་མ་ན་པ་རང་ཚད་མ་དེན་འདུལ་ཤེས་སོགས་ལ་མཁས་པར་གྱུར། ཁྱད་པར་ཡི་གས་སྒྱུར་གྱི་སྒྲ་ལ་བསླབས་པས་ལོ་ཙཱ་མཆོག་ཏུ་གྱུར། འབྲི་
གུང་བ་ཏ་ན་ས་མདོ་དབས་དགོན་གྱི་འབྲིག་ས་ལ་མ་པ་བཟང་པོ་རབ་སོང་། ལོ་ཉེ་ར་གཅིག་སྐ་པས་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་སྒྲི་ཐ་ང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་

༡། །བཙན་རིགས་དྲི་མེད་ཤེས་རབ་ཞབས།

༡༩ ཇོ་ནང་ཆོས་འབྱུང་།

མཛད་ལ། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དབང་ལུང་སོགས་ཟབ་ཆོས་དཔག་མེད་གསན་པས་རྟ་བའི་བུ་ཆེན་དུ་གྱུར། རབ་འབྱམས་པ་ཉེར་ལྔ་ལ་བརྩད་པས་རྒྱལ་ཏེ་ལུང་རིགས་ཀྱིས་གཞན་རྒོལ་ཁ་ནན་པ་པས།
ཇོ་ནང་དུ་ཕེབ་བརྒྱུད་བཞུགས་ནས་རྒྱུད་འགྲེལ་གསུངས། དགུང་ལོ་དོན་ལྔ་མ་ཁའི་གླིང་ཕྱུང་བོའི་མི་ཐོད་དུ་ཕྱི་པས་ཕོ་ཉི་དཔྱིད་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་ངོ་མཚར་དང་བཅས་པ་གཤེགས་སོ། །ལྷོ་པ
གསང་བ་བཀྲ་ཤིས་ལ་བ་ཞང་སྟོན་རྒྱ་བོ་བ་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་ལྷ་གསལ་པོ་འབྲུག་ལོར་ཡུལ་སྐྱིད་གྲོང་དུ་འཁྲུངས། ཡུལ་དཔལ་ལྡན་ཡོ་དྲུག་ནས་བསྐྱབ་བསྡུས་ཀྱི་མཁས་པ་གནས་ཐེབ། ལོ་བཅུ་བཞི་སྐྱོར་ནས་པ་ར་ཚད་སོ་བྲ
དང་། སྒྲ་རིག་སོགས་བཞུར་ཚུ་བབས་པ་ལ་སྦྱོང་ཞིབ་ལྷུ་སོགས་ལ་གྲབ་སྐོར་མཛད་དུ་ཁྱུད་རང་འབྱུང་བ་ལས་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་ཞི་མཛད་དང་། སྒྲོལ་གསུམ་པས་དང་བ་ལྷུག་ལས་རྗེ་ཆོས་རྗེ་ཉི་ཟླ་ནས་རྒྱ་འདྲེན་གྱི་དུས་ནམ་ཁོར་དབང་
སོགས་ཟབ་ཁྲིད་དཔག་མེད་གསན་ནས་ཉམས་སུ་མཆོག་གསལ་བ་སྐྱེས། གཞན་ཡང་ཞེ་མས་འགྲེལ་སོགས་པ་ཟབ་བཀའ་ཡང་འབྲི་བོ་ཞུས། དེ་བཞི་ལ་ལྷ་དབང་ལས་དབ་ལ་སྟེང་གི་དགོན་པ་ཞིག་ཕྱུལ
དེར་གཙུག་ལག་ཁང་དང་རྟེན་གསུམ་བཞེངས། ལོ་བཅོ་ལྔར་རྒྱུད་འགྲེལ་གསུངས་པས་སྒོམ་བམ་ཁས་པ་མང་པོ་ཐོན། དཀའ་འགྲེལ་སོགས་གསུང་ཚོམ་ཀྱང་ཡོད། དགུང་ལོ་དོན་དགུ་ལ་ཕྱི་ཉི་ཕྱོ
དབྱར་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་ཞལ་བཟུང་མཛད་པས་དངོས་སོ། །རྒྱལ་པ་ལོ་ཆུང་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་ཉིད་མ་ལྡུལ་ཟང་བོ་ཆེ་ཀུན་གླང་ལྷུམ་ལྷ་གས་ཡོ་ལྕགས་ཕོ་ར་ཡུལ་གྱི་སྟོད་དུ་འཁྲུངས།

ཕ

སྲི་ཞེ

༣༧
༡༡

ཨཱ་སྒྲོ་སྟོན་པ་ཧ་མ་བརྩེ་སྨྲ་མ་རྡོ་རྗེ་སྨྲ་མཛད།

༄། །དགུང་ལོ་བཅུ་གཉིས་སྤྱི་ཁར་ཚད་མངོན་འདུལ་སོགས་ཀྱི་ཇོ་ན་ཐུགས་སུ་ཆུད་དེ་ཅོ་ང་རྒྱ་ལ་དུ་གྲྭ་ས་ཀི་ང་རྫེས་ནས་དབང་ཕྲིན་
གཞུང་འགྲེལ་སོགས་མང་དུ་གསན་པས་དཀའ་བཅུ་ཚད་ལྡན་དུ་གྲགས། དེ་ཚེ་བསྟན་པ་སྤྱི་འགྲེལ་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཡི་གེ་གཟིགས་
པས་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་ལ་མོས་གུས་སྐྱེས་ནས་རྗེ་ནང་དུ་ཚེས་རྗེའི་དྲུང་ནས་དབང་བཀའ་ཟབ་ཁྲིད་མང་པོ་ཞུས་ནས་ཉམས་མྱོང་ཁྱད་པར་ཅན་
བྱུང་། མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་མང་པོ་གསན། དགུང་ལོ་ཞེ་བརྒྱད་རྟ་ཉ་གཙུག་སློབ་དཔོན་རིན་ཆེན་བཟང་པོའི་རྒྱལ་ཚབ་ལ་བཞུགས།
ལོ་དྲུག་གི་རིང་རྒྱུད་འགྲེལ་སོགས་ཟབ་ཆོས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པས་དེ་རིང་སློབ་མ་མང་པོ་བྱུང་། ཡོང་བཙུན་སྟོང་ཡར་ལུང་དུ་གདན་དྲངས་ནས
སློབ་དཔོན་ཡོད་པ་ལ་ཀྱིས་དགོན་པ་གཏད། དེ་རྟེན་གསུམ་བཞེངས་རྒྱུད་འགྲེལ་སྤྱི་འཆད་ཉན་མཛད། རྗེ་ཕྱེང་གི་ཐིག་རྩ་སོགས་
གསུང་ཆོས་མཛད་ནས་ཡོད། དགུང་ལོ་དོན་གཉིས་ཀུ་ཧྲ་ཤིའི་ལོ་ལྷ་པའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་ཡ་མཚན་དང་བཅས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་མོ། །

ཨཱཿ་སྟོང་རས་བརྩོན་འགྲུས་དཔལ།

།བདུན་པ་རང་རྗེ་དཔལ་ལ་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་པདྨ་ཀ་ར་ཁ་བའི་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་ཟེར་སྐད་ཀི་ཡིག་ཡུལ་སྐྱེ་དེ་ལོ་དོད་སྡོད་འབྱུང་དུ་ར་འབྲེང་ངས། དགུང་ལོ་བརྒྱ་གསུམ་མཐའ་ཆ་དང་དུས་ཞབས་མགོན་རིག་པ་ནས་དང་འདུལ་ལུང་།།
སྤེ་བ་ཞི་ལམ་ཁམས་པར་མཛད། ལོ་སོ་གསུམ་དུ་ཚོད་མ་ཉམ་ངེས་ཀྱི་ཚིག་དོན་ཀུན་ཐུགས་སུ་ཆུད་དེ་ཅོ་དཀྱུས་དུ་བཞུགས། དེ་རྗེས་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་སྐྱུར་གདན་འདྲེན་ནས་ཏེ་ཕེབས་སྐབས་མི་ལམ་དུ་རྡོ་རྗེ།།
ཕག་མོས་ཡུང་བསྟན་པ་ལྟར་མཛད་ལ་ཏེ་དབང་ལུང་བཀའ་འགྲེལ་ལམ་ཐར་དག་གསན། ལོ་ཞི་བརྒྱད་དང་ཆོས་གྲགས་དཔལ་ལ་ཀྱི་མདུན་དུ་དབང་བཀའ་མང་པོ་ཞུས། ལོ་སྟོ་རི་དྲུ་ནས་འཕྱོང་བསྐོར་གསུམ་སོགས།།
གསན། ཆོས་རྗེ་ཕྱོགས་པ་ལ་དབང་སྒྱུ་འཕྲུལ་སོགས་ཞུས་དེ་དང་ལྷན་དུ་ལོ་གྲོ་ན་ཆེར་མཛད། དབོན་ལྷན་དཔལ་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་སྨན་ཀུ་ཀི་རི་ཁྲོད་ཞུས་པ་ཏེ་རྗེས་སུ་དེར།། སྤྲོ་གྲོས་དཔལ་བ(ཅེ) ཕྱུགས་སར་ཆ་དྲུག་བརྒྱས།།
པར་མཛད། སྙིང་མ་ཀྱི་སྤྲུལ་བ་བཟང་དང་བསྒྲུ་ནས་ཐུབ་ངང་གི་ཕྱོགས་དང་དགའ་ནང་སོ་ནས་བྱམས་ཆོས་སོགས་ཞུས། གཞིས་ཕྱག་རྒྱ་ཅང་མེ་དགུ་ཤར་དོན་པ་དགའ་གསུང་ར་ཆད་མ་དཔང་བ་ཞག་གྲུབ་ཏེ་ལུང་རིགས་ཀྱི་སྟེ་དབང་ལས།
རྒྱལ། སྨན་ཆུ་རྩེ་ནག་གསུམ་བཞེངས་བརྩན། ཕ་ཆེ་ཉིད་(ཅི) གཉིས་ཀྱི་འགྲེལ་བ་སོགས་མཛད། དགུང་ལོ་དོན་དུ་གཅུ་སྤྲུལ་ལོའི་ཚེས་བཅུའི་སྟུང་ཡབ་དོ་མཚར་དང་བཅས་ཞིང་ར་གཤེགས་སོ། །བརྒྱད་པ།།
ཕྱོགས་མེད་སྤྲུལ་པ་ཆོས་རྗེ་རིན་ཆུ་ལ་བཤེང་མི་བྲ་ཨི་ཡོར་ཡུལ་འབྲ་རྗེ་དང་ཟུར་འབྲེང་ངས། དགུང་ལོ་བརྒྱད་ནས་བསྙེན་པ་ལ་ཞུ་གས་ཏེ་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་མང་པོ་བསྟེན་ནས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་མཁས་པར་སྦྱང་། དབང

བ ཤེག བརྒྱ ༠༣

༄། །མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་སྒྲུབ་པའི་དབང་།

༄༅། །ཡོངས་མཁན་ངོ་རྒྱ་ཆེར་གསལ། ཁྱད་པར་རྗེ་རང་བྱུང་བས་ལུང་བསྟན་ཕྲ་རྡོར་ནང་དུ་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་དང་མཇལ་ནས་མདོ་རྒྱུད་
མཐའ་དག་གསན་ཅིང་ཉམས་རྟོགས་ཁྱད་པར་ཅན་བརྙེས། ཀུན་སྤངས་ཆོས་གྲགས། ཡོ་སྟོན། ས་བཟང་པ་སྲུམ་པ་ཚོགས་མང་ཞུས། ཡོང་བརྒྱུད་
དུ་མ་ཁབ་ན་ནོར་བཟང་པོས་སྤྱོད་ཡུད་ཉམས་རྒྱལ་དགོན་ཞུལ་ནས་དེ་ར་རྗེ་ན་གསུམ་པ་བཞེངས། སྙིགས་དཔལ་ཀྱི ཤུད་བཟང་དུ་སྒྲོར་རྡུག་གནོགས་ཚོམ་མང་
གསུངས༔ མཚན་ཉིད་དང་མང་པོ་ཡར་ཚད་ཀྱི་འཕྲོ་བླངས་གིས་བསམ་པར་མཛད། སྨར་ནམ་རྒྱལ་དགོན་ཆུང་འགྲོ་ལ་གོམས་གསུངས་ཡོད། ཚོགས་
གཞིས་ལ་མ་འདྲེས་པ་གི་ཞབས་དང་བ་ཆེ་ཆུང་སོགས་ཀྱང་མཛད། ཆོས་རྗེ་རྒྱ་ནག་པ་གེ་ལས་པ་དྲག་འདྲེ་ནག་སྨན་པས་ཕྱུགས་རི་རྡོ་ཁང་དུ་ཆོས་རྗེ་རི་སྒྲུབ་འདྲ་ཉིད་ཀྱིས་བ་བཞེངས།
སྐྱོང་པོ་དོན་གཉིས་ནི་སྤྲུལ་པ་རི་ལྷ་པའི་བཞུ་རྡུགས་པ་རྟགས་དང་བཅས་སྐྱུགས་ཤིག་ཞེ་ས་སོ། །སྐྱེ་བ་ཨ་ཏུ་རྡེ་ཁེ་ཆི་སྤྲུལ་པ་བརྒྱུད་རུང་བསྟ་རི་རྒྱལ་མཚན
ལ་མོ་ལུག་གི་ལོར་ཡུལ་བསྟེ་ཐང་དུ་འཁྲུངས། ཆུང་ངུ་ནས་སྐྱེས་ཆེད་མང་པོ་བསྟེན་ནས་པར་ཚད་མ་རྣོགས་འདུལ་སོགས་གཞུང་ལུགས་ལ་མང་པས་པར་སྦྱངས་ནས་

༄། །ཀོ་ལ་ག་ཏན་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་སྐྱེ

༤༨ ཇོ་ནང་ཆོས་འབྱུང་

དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་སྐོར་ནས་དོན་ཀུན་གོང་དུ་ཕྱུང་། དེ་ནས་གྲྭ་ཐང་དུ་མཁས་པ་མང་པོ་དང་རྩོད་པ་མཛད་པས་ཕྱོགས་སྔ་བ་ཟིལ་གྱིས་མནན། གཞན་ཡང་མཁས་གྲུབ་མང་པོ་ལ་ཆོས་ཞུས་ནས་ཡབ་རྗེ་ཀུན་··
མཁྱེན་ཆེན་པོའི་སྐུ་ཉམས་གཞིགས་ནས་དེར་གྲོས་པས་ཞབས་ལ་བཏུགས་ནས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་མང་པོ་ཞུས་པས་དགེ་སྐྱོང་དང་བག་མེད་འཕེལ། ཆོས་གྲགས་དཔལ། ལོ་ཙྪ། ས་བཟང་། ཆོས་རྗེ་ཕྱོགས་
པ༔ ཉིད་པོ་ནས་པ་རྣམས་ལ་འང་ཆོས་མང་གསན། སྐྱུ་རྡུང་ཆོས་སྡེར་སློབ་དཔོན་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་གདན་ནས་བཀ་དྲང་དེར་ལོ་མང་འཆད་ཉན་མཛད། དེ་ནས་མཁན་བཙུན་རྒྱུ་བ་ སྣེ་གཤེགས་དཔལ་ཡུལ་ཤི་ བཟང་པོ་ས་གནས
ཆེན་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱིས་དགོན་ཕུལ་ནས་དེར་བཞུགས་པ་ཏེ། ཏེ་ནས་གསུམ་བཞེངས་རྒྱུད་འགྲེལ་སོགས་ཆོས་མང་གསུངས། དགུང་ལོ་ཞེ་གསུམ་ལྷུན་གསུམ་སྒྲུབ་ལ་ལོ་འཁོར་ཐུག་པ་རེ་ལེ་ས་བཅུ་དང་དུ་རྟགས་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས
སོ༔ །བཅུ་པ་ཤཱཀྱ་ཤེས་རབ་ནི་ཉིད་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཆོས་རྗེ་ལྷུན་ཚོགས་དཔལ་ལ་ཤིང་འབྲུག་ལོར་ཡུལ་འཕན་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས། དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ནས་བཟུང་སྟེ་སྐྱོ་ལ་བཞུ་དམ་པ་དུ་མ་རིམ་དུ་ཉན་ནས་ཡར་ཚད་མ་དོན་··
འདུལ་སོགས་གཞུང་ལུགས་ལ་མཁས་པར་སྦྱངས། རྗེ་རང་བྱུང་བ་དང་། རྟོགས་ལྡན་གྲགས་པ་སེང་གེ་བྱང་ནས་དབང་བཀའ་འགྲེལ་སོགས་མང་པོ་གསན། དེ་སྐབས་ངེས་དོན་རྒྱ་མཚོའི་དཔེ་ཆ་གཟིགས་པས་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་ལ
དད་པ་སྐྱེས་ཏེ། ཆོས་རྗེ་སྐུ་ར་ཕ་དང་ཕྱིན་པ་དང་མཇལ་དུས་ཀྱི་ལོ་རབ་ཡོད་འདི་བཞིན་སྒོ་རྡུ་གཅིག་ན་ཡས་ཉམས་སུ་བྱོན་ཀྱང་ཡར་ཕྱུང་བ་འདི་དེ་ནས་སྐུ་ཉེ་སྐྱོ་ཞབས་བཏུད་པའི་མཁན་སློབ་སོགས་སུ་ཞུས་ཤིང་། ཆོས་རྗེའི་མདུན་ནས་རྒྱུད་འགྲེལ

ཝ་ ལོ་རྒྱུས་
ཞེ༠ ༤

༡། ཁྲུས་མ་ཆེན་པ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་རྗེ།

༄༅། །སོགས་ཟབ་པ་ཀ་ཁ་མང་པོ་ཞུས་ཏེ་གས་ངེས་ཕྱུར་བ་དན་དྲང་པའི་ཚེ་ཚོས་རྗེས་ཞལ་ཏ་གསུང་མགུར་དང་བཅས་གྲུབ་ནང་། སྒྲ་སྟོན་
སོགས་སྒྲུབ་མ་མང་པོར་ཆོས་ཞུས། དེ་ནས་གསང་ཕྱུར་སོགས་ཆོས་སྟོན་མང་པོ་ལ་ཆོས་མང་དུ་གསུངས། ལྷས་ར་སེ་འབྲས་ཀྱི་འདུས་རྟེ་མང་པོ་དང་རྗེད་
བཀྲུས་པས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པར་མཛད། འཕན་ཡུལ་དུ་ཀ་ལ་པ་ཞེས་པའི་རི་ཁྲོད་བཀའ་བཅིང་རྗེ་ནག་གསུམ་བཞེངས། དེ་ར་ཁ་མས་དཔར་དང་མཐུན་
པའི་ཆོས་མང་བསྒྱུངས། ནམ་འཇོམས་གཟུངས་ཀྱི་ཀ་སོགས་གསུང་ཆོས་ཀྱང་མཛད། དཔུང་པོ་རྗེ་ན་བ་ཞི་མེ་སྒྲུ་ལ་ལོ་འི་དྲུག་པའི་ནང་
རྟགས་བཅས་ཉེ་བར་བཤེགས་སོ། །བརྒྱུ་ཅིག་བསྒྲུབ་ཆེན་ཡུ་མོ་འི་སྒྲུ་ལ་བ་ཐང་སྟོན་རྒྱང་བསྒོ་གྲིས་དཔལ་ཆུ་མོ་གླང་གི་ལོར་ཡུལ
དབུས་སུ་འཁྲུངས་ལྷ་ན་མས་ཀྱི་ས་བླུས་པ་སོལ་བ་སོགས་རྡོ་མཚར་བའི་ལྟས་བཅས་བཙམས་མི་ཐག་ཀོ་མ་ག་ཅི་གཡོར་པའི་བར་བཞེངས་ནས་སྟོན
གནས་སྒྲུ་མཐར་སོགས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་གསུང་། དཔོན་པོ་དྲུག་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་དམ་པ་ཏུ་མའི་མདུན་ནས་ཡར་ཚོང་མདོན་འདུ་ལ་སོ་སྣ

༡། །ངང་རྟོགས་སྒྲུ་མཚེད་ཀུན་རྒྱུ་བསྒྲུབ་ས།

གཞུང་ལུགས་འཕྲུལ་ཞིང་། དབང་ཕྱུག་མཁན་པོ་མཐའ་ཡས་པ་གསན་པས་མཁས་པའི་གྲགས་པ་ཐོབ། བླ་མ་དོན་ཡོད་རྒྱལ་མཚན་དཔོན་སློབ་རྗེ་བཙུན་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་རྗེ་ཚོགས་ཞུགས་སུ་ཕེབས་རྗེས་སུ་ཉེར

རྣམ་གྲོལ་ཏེ། ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་རི་མ་དུ་ཉན་བསྡུས་འཁོར་དབང་དང་སྒྲོར་རྫུ་གསོལ་ཞུ་གསན་པས། ཉམས་རྟོགས་རྨ་ཁྱད་པར་ཅན་འཁྲུངས། ཆོས་རྗེ་ལ་སྒྲོན་ཡུམ་སྲེ་ཉི་སྡོམ་ཐབ་ཅིག་ཡོད་པ་དེས་བཟུང་། ཡུམ་དེས་ཡིན་པ་འདི་ཡུད

བསྟན་པ་ཡང་མཛད། ཕྱིན་ཆད་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ཐམས་ཅད་འཛིན་པར་ཞུས། ཆོས་གྲགས། ལོ་ཙཱ། སབ་བཟང་། ཕྱོགས་པ་སྒོ་གསལ་ཡན་ཆད་ཆོས་མང་དུ་གསན། སྟོད་ཕྱུང་ཉམས་རྒྱལ་སྐུ་ཡོན་ཁང་འཆི་རྒྱལ་མཚན་མཛད་ནས་རྒྱུད

འབྲེལ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ཆར་ཕབ་པས་ནས་དབྱིན་ལམ་དར་རྒྱས་སུ་མཛད། དགུང་ལོ་དོན་དགུ་ལུགས་ཡུ་ལ་ཉི་ཤུ་པའི་ཚེས་བཅུ་དང་ལ་ཞི་བ་བཟེ་ས་ནས་ངོ་མཚར་བའི་རྟགས་བསྟན་དེ། ༧ཁ༧ བཅུ་གཉིས་པ་ཀུན

མཁྱེན་ཆེན་པོ་རིན་དགའ་ས་འཛིན་ཟ་འི་མང་ངའ་བདག །ས་སྐྱོང་ཕྱུ་ལ་བརྗོད་ས་ཡལ་རྣམ་རྒྱལ། མི་ཕྱུག་རྗེ་ཡི་ལོ་རྣམ་དང་ངེ་བོས་ཡར་མཆོད་རྒྱལ་པོ་དེ་བླ་མཆོད་བླ་ཆེན་ཞེས་གྲགས་ཤིང་ཞུ་འདྲེན་ས། ཡོན་ཤེས་ཤེས་ཆོས་ཀྱིས་རྡ

བཞུགས་ཤ། དེ་རྗེས་སྐྱ་སྒྲོ་བར་ཕྱིན་པ་ཁ་བལ་བོ་ཡོགས་ལས་ཡུལ་ཕྱོགས་ཆོས་མང་པོ་དང་དབུ་མ་ཙ་འཛུག་སྤྱོད་ལ་རྫུ་མཁས་པར་གྱུར། གཞོན་དུས་ཉིད་ནས་འཆི་ཡབ་ཕབ་ཟླ་ཐབས་པས་ཀུན་དོར་མཆེར། དེ་ནས་དབུས

གཙོ་དང་འགྲོན་པར་བཞེད་ནས་གཅིག་གསུང་བྱོས་ཏེ། ཤུ་ཕ་དང་། གསྐྱར་བརྒྱུད་ནས་ཁྲག་རས་བདུ་ཕྱིན། ལོ་གཅིག་པར་འཚོད་དགུ་གསུམ་སྦྱངས་པས་མཁས་པར་མཁྱེན། དེ་ནས་ཕྱུ་ཐང་དུ་ཡོང་ཉིས་རི་སྐྱང་བ

ཁ།

༄། །མཁས་པ་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ་བརྟན།

༄༅། །ཆེ་རབ་རྡོ་པས་བཟླུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་ལ་མཁྱེན་པ་རྒྱས། དཔྱོད་ལྡན་ཆེ་རབ་གཅིག་ལ་འདུས་གཙོ་ཀུན་དུ་བློ་སྐོར་མཛད། དེ
ནུས་རྒྱ་གཞོན་ནུ་བཟླུང་ལུགས་ཀུན་ལ་མཁྱེན་པ་རྒྱས་ཤིང་། ཐུགས་གསལ་བཟོད་གཙོ་རྩེ་དཔལ་འཕྲན་གྱི་རྡོ་ཡི་དབྱིབས། འཆལ་དཔོན་དཔར
བདས༔ ཕྱོགས་ལ་ལྷུན་ནམ་རྒྱ་ཡི་དུམ་མཚན་གསོལ། འཚལ་བཟུང་ཐང་གི་ཟུར་ཆོས་ཀུང་མ་རྡོ་དཀྱིར་ཟླ་བ་རྣམ་དབྱེན་བ་ཞིག་ལ། ཀུན་མཁྱེན་ཆེན
པོ་རིག་ཞན་སྟོང་དགེ་སླུབ་མ་ཐར་ལ་བ་ཧ་ཀུས་དཔྱད་ཕྱིར་བགོས་དགོངས་དེ། རྗོ་ནང་དུ་ཕེབས། ཆོས་རྗེས་སྐྱ་འཕུན་ལ་བསྐོར་བ་ཕྲེད་པ་དང་མཛད་ལ་ཏྟེ
ཕྲིན་དུ་ཞབས་བདུན་ལ་འཕེལ་ལག་ཏམ་ཤིན་ཏུ་འཕེལ་བར་མཛད་པས་གཞན་སྟོང་དགེ་སློབ་མ་ཐར་ལ་ངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགོངས་པ་ཆོས་ཐམས
ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དུ་ངེས་པ་རྙེད། གཞན་སྟོང་འགོག་བྱེད་ཀྱི་རྩོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་རི་མོ་ཙམ་ལས་དོན་ལ་མི་གནས་པར
མཁྱེན༔ ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་ལ་མི་འབྲེད་པའི་ངང་པ་འཁྲུངས། དཀའ་བས་ཆོས་འབྲེལ་ཅི་རིགས་གསན། སྐར་དུས་ཞབས་ཕྱིར་གྱི་རྒྱུ་དགོས་ཆས

༄། །མཆེད་སྤྲུལ་ཀུན་ཡོན་ཏན་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།

༣༡ ངོར་ཆོས་འབྱུང་

ཐུགས་ཀ་ལ་བརྒྱུད་ནས་གཙོ་བོ་ནང་དུ་ཐིམ་པས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་ཟབ་པ་ཡུམ་གྱི་ཁྲིད་བརྒྱུད་ལ་པས་བཤད་ཉམས་རྗེས་གནས་ཚུལ་སུམ་འཚོགས་པར་འགྱུར་རོ། རྒྱུད་བཞི་པོ་ལ་སྦྱངས་པས་ཐོག་ཆེ་ཕྲུགས་མེད་དམ་འཕྲིན། ཆོས་རྗེ་ལ་''
དབང་དང་དབང་དོན་ཐུགས་ཀྱི་ཞལ་དང་བདག་པག་མེད་ཕྲལ་ལམ། ཡི་དམ་དམ་ཆེ་དཔལ་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་མཛད། བུ་སྟོན་ལ་ཁར་ཕྱིན་མཚན་པ་བརྗོད་གསལ། ཤུག་ཐུབ་ཏུ་ཤར་དང་སྒྲ་བ་ཀྱེ་སྒྲ་ཆུང་དང་སྦྱོང་ཞི་དགོས་ཀྱི་བཞུགས། དམ་རི་
གི་ཆོས་དཔོན་མཛད་ནས་ཕར་ཚད་ལ་བསྟན་བཅོས་མང་དུ་མཛད། འཆད་ཉན་འཕེལ་བར་བཞུགས་སྐབས། ཡོ་རྒྱ་བློ་གྲོས་དཔལ་ལ་སྐུར་དུས་ནས་ཧོར་ཡི་གདན་ས་ལོ་དྲུག་མཛད། དམ་རིང་གི་ཆོས་དཔོན་དང་ངོར་དགི''
གདན་ས་སྟན་ཅིག་བཞུགས་ནས་སེམས་པར་ཆུ་དང་དུ་གཙོ་བོར་སྒྲུབ་དམ་ལ་བཞུགས། ཡོ་འཁག་འཛིན་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་ལ་ཤེགས། དེ་རྗེས་མི་རིང་བར་འཚོལ་ཕྱུང་ཐར་སློབ་མ་བསྐུར་དུས་ལ་འཁོར་གྱི་ཆོས་རྒྱུ་ཆེར་སྤེལ་བསྐུ་ཆོ་རི
སྨེ་རུ་ལྷ་རྡོ་ཁང་གི་གདན་ས་མཛད། མདོ་ཕྱོགས་ཐོགས་མེད་དུ་མང་དབང་རི་ཞི་སྒྲུབ་མང་། དཔུང་ལ་མོ་དོན་གསུམ་པ་ལ་སྐྱ་དོགས་ཆེ་ནེ་རྒྱལ་བས་བཀའ་བསྟན་པ་ཉི་མ་གྲོ་མཛད་པར་འགྲུས་བས། ཏུང་སྐྱེ་ཀྱཱ་ཅིག་གི་བར་བསྟོད་
ཆིག་གསུང་། ཡོ་དྷི་དགུ་ལ་ཁམས་ལ་ཤེ་ནད་དུ་བསྙེ་ལ་སླབ་ནས་ད་ལོ་མི་འཆི་བ་ཞེ་ར་དང་དབང་ཡོད་གསུང་། བརྒྱད་ཅུ་པ་ལ་སྐྱུ་ཁམས་བཟང་ཡང་དུ་གཞེ་ད་ངེས་པར་འགྲོ་དགོས་པ་ཡིན་གསུང་། ཐམས་ཅད་དཔོག་ཏུ་ཕེབ། ཕར་ཕྱིན་
ཏུ་ཤ་སོགས་ལ་གསུང་ཆོས་མང་པོ་མཛད་ནས་དགུ་བཅོ་བརྒྱད་ཅིག་མེ་སྤྲེལ་ལོ་དགུན་ཟླ་འི་ཚེས་བཅུ་གཅིག་ཉིན་པར་ཡབ་བདེ་བ་ཅན་དུ་ཕེབས་སོ། ༡༠ '''' བརྒྱུད་གསུམ་པ་འཇམ་དཔལ་སྨྲ་ལ་ས་ཉ་དབོན་ཀུན་དགའ་དཔལ་ལ་ཨེ་ཝཾ་

ཁ། སྟོད། ཞེ་ ༤༠

༡ །མཚོ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་བསམ་གྲུབ་ལ་བའི་སྐུ།

༄༅། །ཁྲི་ཡོར་ཐ་སྐར་ལྷ་བའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་སྨྱུ་ལ་ཉེ་བོར་རབ་བྱུང་ས། །ཁམས་པ་རི་དགེ་བའི་ཤེས་ཉེ་དང་མ་རིན་ཆེན་གྱི་དཔོན་པོ་···
ཡིན། ། ཆུ་དང་ནམ་མཁྱེན་རབ་པའི་རྒྱ་ཆེ། །ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་དང་ཡང་ཡང་དམ་ཛ་ལ་དགོངས་དོན་ཐུག་གསུང་རྒྱུད་ཙོང་མོ་གཞུས་ཆེན་པོ་ཅན་···
ཞིག་ཡིན་པ་དཀྱུད་ལོ་ཉི་ཤུ་སྐོར་ལ་ཕྱུག་ཁམས་པོ་ང་སྟེང་འབྲོན་མཐུག །ལྷག་དོན་གྱི་རྟོག་བསྐྱུར། །ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོས་སྐྱུར་ཐེབས་སྐུ་བས་གྲོ་སྣ་
ཀྱིས་ཁུར་ནས་ཕྱིན་སྣ་བས་ཞུར་ཕྱིན། །ཕྱི་ནི་ལྷ་བས་པ་ནུ་སྡུགས་···བ་དྲ་བ་ཅོ་མཁྱེན་པ་སླུང་དག་ཞི་ལམ་འཕྲུལ་དུ་གྲོལ། །ཕྱིས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་
ཐམས་ཅད་ལ་མཁྱེན་པ་རྒྱས་ཤིང་རིག་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་གྱུར། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཡུན་རིང་དབེན་སྟེ་ཉམས་རྟོགས་ཀྱང་མཐར་ཕྱིན། །དུས
འཁོར་སོགས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་མང་གསན། །གསུང་འཆད་དཀའ་ཡུན་རིང་མཛད་དེ་སྨྲ་ཆེ་ཞིང་དཔལ་འགྲོགས་འདུག་བརྒྱ་ཙམ་གྱིས་པ་སྐོར་ནས་རྩེ་ཆེན
གྱི་ཆོས་སྡེ་བཏབ། །བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་ཀ་འཕེལ་བར་མཛད། །གཙུག་ལག་ཁང་དང་གསེར་འབུམ་རྒྱུད་འགྲེལ་ཡོངས་ཞིབ་ཉིད་རྡོ་རྗེ་གསེར་ཐང་ལ་ཡས་···

༡ །ཧྲཱི་རྡོ་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱུད་ཕྱིམ་ས་བ།

བསྟན་པ་ཆེ་རྒྱུ་རམ་དཔོན་ཞེ་དངས། ཚད་མ་དང་ཕར་ཕྱིན་གྱི་ཊཱི་ཀ་ཆེན་པོ་གས་གསུང་ཆོས་མང་། བརྒྱུད་རྡོ་རྗེའི་སྒྲོན་མ་མདའ་ཞིང་། རྗེ་སློབ་བཟང་གྲགས་པ་བཀོས་བརྒྱུད་རྡོ་རྗེ་བཞིན་པ་ཞན་ཀྱི་ཕྱག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཡ་དམ་ང
པོ་སློབ་མ་རབ་འབྱུར་བའི། །དགུང་ལོ་བ་ལྔ་ལ་ཡུ་གུ་གུ་ལེ་རྩེ་རྒྱུ་སྟོད་དབྱེ་བའི་ཚོས་དུ་ག་ལ་དཔོ་མཚར་ད་མའི་ལྟས་བཅས་སྐུ་ཞི་བའི་དབྱིངས་སུ་གཤེགས་སོ། །དེ་དག་ནི་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་དངོས་སློབ་བཅུ་བསྟན
མོ༔ །བཅུ་བཞི་པ་ཡ་བཞུགས་པ་དེ་དག་གི་སློབ་མ་གནས་བརྟན་རྡྷ་གུ་ལིའི་སྐྲུ་ལ་བ་མཚོ་ལ་མཆེ་བ་བབ་པོ་དང་མཉམ་པ་བཟང་དབྱངས་མ་ཕྱུལ་ལོ་རྒྱུ་ལ་སྐྱེད་ཕྱུར་འབྱུངས། དགུང་ལོ་ལྔ་ནས་རབ་བྱུང་། ཀུན་མཁྱེན
ཆེན་པོ་ནི་ཞབས་ཀྱི་ཚོས་སྐྲ་ལས་ནས་དགུང་ལོ་བཅུ་བདུན་ལ་ས་བོད་འབྲུ་ཞི་བར་འཇེ་གནས་ཞང་དང་དེ་ཚོས་མང་གས་ཞབས་ལུས་མས་བྱུད་སྐྱེས། ཚོས་རྗེ་སྐྱབས་འཛིན། ཕྱོགས་རྒྱལ་བ། ས་བ་ཟང་། ཤ་དཔོན་པ་སློགས་ཡུ་ཡ་ཀ་འ
འདོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅོས་མན་ངག་དང་བཅས་པ་གསན། ཇ་སྦྱི་དང་ལོ་བཅུ་གཅིག་བཞད་དཔོན་མཛད། ཆོས་དཔལ་ལ་བཟང་པོ་སམ་ཚལ་ཆེན་གྱི་དཔོན་པ་སྤྲུལ་ནས་དེ་རབ་ཀ་བཅུ་དཔོན་ཏུ་བཞད་གྲོལ་བཅུགས། དགུང་ལོ
དགུ་བཅུ་རབ་ཕྱིན་གྱི་ཊཱི་ཀ་མཛད། ཀོ་ག་ཉིས་གསུངས་འཕོར་འགྲེལ་ཆེན་གསུངས། ཀོ་ག་སུམ་ཅུ་སྙན་པོའི་དང་པོའི་ཚོས་བཅུར་ཞི་བ་རབ་ཤེས་པ་བཞད་མཚར་བ་མ་དཔོན་བཅས་བཞུགས། །འདི་ནི་སློབ་མ་རྒྱལ་བ་རྗེ་བཟང་
བའོ། །ཡང་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་དངོས་སློབ་ཐམས་པ་ཁ་པོ་ཆེ་འམ་མི་ཉག་གྲྭ་སློབས་གྲགས་པ་ཞེས་པ་དང་པོ་རྡོ་རྗེ་དང་འི་ཞུ་དས་སྐུ་ལྷུམ་ལ་བསྐོར་བ་རྩེ་སྐྱབས་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉི་ཟླ་ཀུན་མཁྱེན་བཞུགས་པ

ཐ ཕྱིན་ཕྱིན། ༡༢༠

༦། །བླ་བྱེད་དམ་ལོ་མོ་ཚེ་མ་རི་ཞབས།

༄༅། །ཞི་ཁྲོའི་ནགས་དང་དབང་མོའི་ཕྲེང་བས་དང་ཡུག་གཅིག་པ་གསེར་སྒྲུང་གཉིས་ཅེས་ཆོས་པོ་ཤི་ཀི་ཀ་སྐྱེལ་དེ་མ་ཐང་ལན་ནས་ཆེས་རྡེ། ཡོད་གི་དྲུང་དུ་ལྔ་རྩེ་ལྡུག
ལ་ཕྱིན་ནས་གོ་ཆོས་སྐྱོར་མ་དང་པོ་ཞུས་ནས་ཚོགས་རྗེས་ཡུང་བསྟན་པ་ལྟར་མདོ་པ་མས་རྡོ་རྗེ་མ་ཆེ་དབྱུ་ག་གི་ག་ནས་ཞི་བ་དང་ས་དཀའ་རྩ་བ་རང་ནས་དོན་གྱི
ཆོས་ག་ཞི་བ་ཏ་བས་ནས་བསྟན་བསྲེལ་བར་ཡང་བ་ཤུ་དང་ནས། །དེ་དུ་ག་ཆོས་རྗེ་ཡ་བསླབས་ཀྱི་ནི་མཐར་མ་དོ་ཚ་མ་སོ། །རྗེ་ས་ཀུན་ནས་རྩེ
ཆེན་པོས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་དཔལ་ལ་རྗོན་དབའི་གདན་རབས་ཀྱང་རིམ་བྱིན་གྱི་རྒྱུ་ལ་ཡོད་ནང་དང་འདེ་ར་གྲོན་ཆབ་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ས་བཞིན་ཅ་མ་ལྡུང····
བསྒོ་སུ་ངོ་ད་བསྟི། །ཀཀ།····· དེ་ལ་དད་དབོན་པའི་ཕྱག་བསྒྲུབ་ཆེན་ཀུ་བརྙེ་ར་ཡ་བ་བའི་སྐུ་རུས་སྒྲུ་ཧཱུྃ་ངས། །ཐར་ཚོང་མ་དོན་ནད་ལུ་ལ
དབུ་མ་སོག་ས་མདོ་ཞུགས་ཉམས་དང་། དུས་ནས་བོར་ཁྱི་འཕྲད་བསྒྲུབ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་གསན། ཞམ་གཞན་ནམ་དབོན་ལ་དང་། སྨས་བཀུ་ཆེར་ཞུས། རྒྱལ
རིགས་སུ་བཙུད་ས་ཀུ་སྲིད་ལམ་ཚགས་པར་བས་མཐར་རྣམས་སུ་སྒྲུབ་བ་བཞིན་ལ་ཞོན། རང་རེ་རིང་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་སྐྱེལ་བཅས། སྐུ་ཚེ་རིང་དལ"

༧། །བཙོམ་ལྡན་རིག་པའི་རལ་གྲི་རྗེ།

འཕྲུལ་ཞིག་ཆེན་པོར་བརྒྱུགས་ཤིང་། བུ་སྟོན་གྱི་སྐུ་བར་བཏགས་སོ། ༼༢༢༽ ···འདམ་དཀྲུངས་དགོན་པ་བཟང་འཁྲུངས་ཡུལ་ལ་སྟོད་བྱུང་བ། རྩ་བ་ནི་སྒྲུབ་ས་བཟང་ལྡན། བསྐྱེད་ལོགས་སྒྲུབ་ཞལ་ཆེར་དུ་བྱོན་ནས་
མཁའ་འདམ་དཀྲུངས་རི་བ་རྒྱལ་པ་ལ། ས་སྐྱ་ནི་ཆོས་རྣམས་གསན། སྒྲུབ་ཆེན་ཀུན་བློ་ཡིད་ངུས་ཁྱབ་པར་སོགས་རྣམ་དོན་མཐའ་དག་ཞུས། སོ་དྲུག་ལྡན་བཟང་རབ་པ་རྒྱ་ནག་འཕགས་པའི་ཀྱིས་སྣམ་ར་བཀུར། ཉིད་སྟོང་ཀྱི་ཆོས་སྒྲེ···
གསར་བ་ནི་ཆོས་སྐོར་ན་མཛད། ཇོ་ན་བ་ཞིའི་གྲྭ་ཚང་གསར་དུ་བཙུགས། ཕྱིས་ཆེ་ལར་ནུབ་ཀྱི་ལྗོངས་པས་བཏུད། ཆོས་སྒྲེ་གཉིས་ཚར་དང་དེ་ནང་གི་ཁྲ་དར་ནས་མཛད། མཁས་གྲུབ་བརྗེ་དཔོན་སློབ་ཀྱིས་བྱུ་གབྱུས་པ···
ཡང་འཁྲུངས་སེམས་དང་རྡོར་བཟླས་སྒྲོལ་ཚེས་ཕྱིར་ལོག་ཏུ་སོང་། ཐམས་སྐྱ་པ་ནི་སྒྲུབ་པར་བསྒྲགས། ༼༢༣༽ ···ནམ་མཁའ་ཆོས་སྐྱོང་། རྩ་བ་ནི་སྒྲུ། སྒྲུབ་ཆེན་ཆེན་མོ། །ཀུན་མཁྱེན་བསོད་ཆེན་ལ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་གཞུང་···
རྣམས་མཁས་པར་སྦྱངས། སྣར་འདམ་དཀྲུངས་དགོན་པ་བཟང་གི་ཆོས་གྲྭར་བྱོན། ཆོས་དང་གང་ཟག་ལ་དད་དེ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་གཞུང་རྣམས་མཁས་ཉན་མཛད། གཞན་སྟོང་ལ་ངེས་པ་བརྟུགས། སྦྱོར་དྲུག་ཞུས་ཏེ་ཉམས་རྟོགས
ཀྱང་ཤིན་ཏུ་བཟང་། དུས་འཁོར་གྱི་རྒྱུད་ལ་མཁས་པར་གྱུར། དམ་རི་དགོན་པ་འཆད་ཉན་འཕགས་ཞི་རེ་བར་ཕེབས། རྩེ་ཕར་ནུབ་དང་འབྲང་པར་སེང་གེ་རྩེ་ཚལ་བཙན་བདག་ཟུམ། རྩེ་ཆེན་དང་དོན་དགེ་ཡང་ཡོན་གསུམ་ཡུན་རིང་···
མཛད་ཞབས་ཐད་སྒྲུབ་པ་ཉིས་ཀ་རབ་རྒྱུད། སྐྱེ་འབྲུམ་ཆེན་མོ་ནི་ཆོས་འཁོར་ཁག་ལེ་ཟང་ངས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་མཛད་དོ། ༼༢༤༽ ···ནམ་མཁའ་བཟང་དཔལ་བ་བཟང་གྲུབ་མཐའ་རྩ་བསྐྱུ། ལུས་པ་རབ་འབྱམས་ཐུབ་པ་ཧྲེ

༡ །ཆོས་རྗེ་ཉ་དབོན་ཀུན་དགའ་དཔལ་བ་

༄༅། །དཔལ་བཟང་པོའི་གྲགས་པར་སྒྲོལ་བ་གཉེར་མཛད། །པཎྜི་ར་ཆད་ཉ་ན་ཡང་ལོ་ཙཱས་ཀུན་གྱིས་བཏུད། །ཕྱིན་སྐྱིད་ལྷུ་བདག་ཆེན་པའི་སྒོ་ཕམ་
ཤངས་སྒྲོན་ནུ་བཟླ་བ་དུས་འབར་གྱུར་ལུགས་ཞུས་ཏེ་དེ་ལམ་ཁྱབ་པར་སྤྱོད། །རྒྱལ་བའི་ཞབས་ལྟ་ཁྱེར་མཚན་ཅན་ལ་སྐྱོར་སྦྱུག་ནན་ཏ་ཇོ་བའི་ལུགས་ཀྱི་རྗེ་སྐྱ
དྲུག་ཅིག་ནས་གསན་པས་ཉམས་རྟོགས་བཟང་པོ་འཁྲུངས། །བསྒྲུབ་སྒྲུབ་ངེས་ལེགས་པར་བཀའ་བབས་ནས་འགྲོ་དོན་ཞུ་བ་ནང་མཛད་དོ། །དེ་ནས་རིམ་པར་ལོ་ཆེན
རིན་རྡོར། དཔལ་ལྡན་ཀུན་དགའ་འབྲེལ་མཆོག །མཁན་ཆེན་འབྱུང་རིག་རྒྱ་མཚོ། །རྗེ་བཙུན་གྷར་ཞྭ་ཐའི་བར་དུ་སྒྲི་དེ་ཡི་ཡས་བཀའ་དང་དགེ་བསྙེན་ནས་འཕོག
ནས་རིམ་གྱིས་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །སྐྱབས་པ། །རྒྱ་ཆེན་པའི་ལྷ་ཡི་ལམ་བཟང་དུ། །ཆོས་དབང་རིན་ནུ་གས་སྟོང་ཆེ་ནོར་ཅན།
ཞེས་དོན་ཀུ་ཤྲི་རྡོར་ངོ་པའི་གཉེན་དུ་འཆར། །ཤོད་དཀར་ཞེ་སྒྲོལ་སྐྱེ་པས་ལུན་ཆགས་གཅིག་བསམ་ལ། །རབ་ཡངས་ཁ་ཉིད་དེ་ཆོས་མཆོག་གོས་་་
དཀར་གྱིས། །དགེ་ལེགས་རྗེས་སུ་ལྷན་སྣང་བ་ཉིད་དཔལ་སྤྱན་པ། །གང་འདི་སྟན་བསོད་པ་ཉི་ཡི་མཚན་གནས། །སྐལ་བ་བཟང་སྐྱེ་སྒྲུ་རི་སྐྱིད་ལ་་་

༡ །སྐྱེ་སྟོད་ཆེན་པོ་འཕགས་དྲང་སྲོང་གྲགས་

དཔའ་བ་བསྟེར། །ཕྱག་བདེ་ནི་ཆེར་མཚོ་དངས་མ་གཟུགས་བརྙན་པོ་ནི་འོད། །དེས་གསལ་དང་བཟླ་བ་ཡོར་བ་ཀུགས་ལ་བ་རིག་ཉེ་ན། །ཚེས་ཧྲི་ཀྲྀ་བཙུགས་བུས་སྒྲུ་སྐྲ་ར་ཚོགས། །སྙིང་པོ་ནི་བསྡུན་བ་གསལ་ཕྱེ་དག་ཞེན་ལས་
འཕགས།; །ངས་དོན་ལྷ་ཁུལ་བ་ཟ་དང་དུས་བ་ཞི་ཁྲི་ནི་ནི་ཆེ། །རྫོགས་ལྡན་ཚེས་ཀྱི་ར་གོ་ངེས་དོན་མཆོག་ཧཱུྃ་རྟེ། །རིགས་ཅན་དཔང་པོར་བཀྲི་བ་ཧྭ་ལ་ཞེ་དགུན། །ཚེས་དོན་མ་ཡུལ་རྫིབ་ཞེན་སོང་དུ་རྐྱུད།
ཡང་དག་སྒྲུབ་ཐབས་འདི་གདངས་རེ་ནི་སྒྲོ་ལ་གནས། །དྲི་མེད་ལྷུང་དང་ར་ཕོ་པ་འདི་ཕྱུར་ལ་འབར། །ཀླུ་དོན་འཛིགས་མེ་དང་ངང་བ་རི་སྒྲ་ཆེན་སྒྲོགས། །དཀྱག་སྐྱུ་བ་སྐར་ཕྱེ་ང་གཡོ་བ་འདི་ག་དང་འཁྱིལ། །ཕ་དང་
ཐོ་ངས་ལ་བཟང་དབང་རྟེ་བ་དེ་གཙུག་གཏེར་བཙོག །གནས་ཤུགས་མཐར་ཕུག་ལེགས་འབྱེད་ཕེ་ཧྲི་ཆེ། །བླ་བ་ལ་དབུ་མ་ཆེན་པོར་དོན་སྒྲོན་པའི། །དོལ་པོ་སངས་རྒྱས་ཆོས་རྗེ་རྗོན་དཔ། །བྲུ་འཛོན་"
བདག་པོ་ནི་སྨྲ་ལ་པ་འདི་རྩོལ་གར་ཀྱིས། །དེས་དོན་སྐོན་པ་ཆེན་པོའི་ཞིལ་འབྱུར་ལ། །རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་འོད་ལ་ཁྲི་མཛོད་བ་ཟང་ཅན། །ཀུན་བ་ཟིགས་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཧྲོ་མི་ནུབ། །ཞེས་པ་བ་ར་བླ་བས་ཀྱི
ཚིག་ས་སྒྲུ་བ་ཅད་པའོ། ༼ཕྱི༽...... དགེ་སླ་ཞང་ས་འདེ་ར་འ་ཤ་དབང་རྒྱབ་འདི་རི་ཐང་ས་ལ་ཡོ་ཆེན་རཏྣ་བྷ་དྲ། བཞུངས་ཡུལ་འཕྲོ་ག་བ། སྔགས་པ་ཞང་ཀྱི་སྤྲུལ་ཚང་། ཡོ་རྒྱ་མཛོག་ས་བ་སོ་གས་སླ་མ་མང་པོ་བ་རྟེ།
གསང་སྔགས་གསར་རྙིང་སོ་ག་ཀུན་ལ་མ་ཕས། །ཕྱྭ་དཔར་པ་ཧཱ་ཆེ་ནམ་མཁའ་དབྱ་ལ་བཟང་ལ་དུས་འ་པོར་ཀྱི་ཚེ་ས་སྔོ་ར་ག་ས་ཎ་བ་ས་ཞ་མ་ས་རྟོགས་རྒྱུས། ཕྱུ་ཚ་སྒོ་མ་ཟིག་ས་སོ་ཀར་ཡི་ངམ་མང་པོ་ནི་ཞལ་ལག་རྩྭ

ཁ

༥༡

༄། །ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་སྐུ་འོད་ཟེར་མཆོག

༄༅། །མདོག་གི་ལྷན་སྐྱེས་དང་། གཞན་རི་བོ་གྲུ་འཛིན་སོགས་དགོན་གནས་མང་དུ་བཅའ་བས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཕྱེད་དང་། སྐྱོར་
དུག་ཕྲིད་ཡི་གེ་སོ་གསུམ་མཛད་དོ། །འདི་ནི་སློབ་མ་རྗེ་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་ཉེ་ལོ་རྒྱུས་སྐྲ་འཕྲེད་པོ་ཀླ་བས་སྟུ་ལོག་ཞེས་གསལ་བ་བཀླར་
རོ༔ ། ཕྱི། '''' དེའི་དངོས་སློབ་མ་ཡབ་ཆེན་ལུང་རིག་རྒྱ་མཚོ། ཤིར་སྒོང་དུ་སྡེ་བག་ཙོང་པ་བང་པའི་སྐུ་རུས་སུ་འཁྲུངས། གསེར་མདོག་
ཅན་དུ་མདོ་སྔགས་ལ་གསན་སྦྱང་ཆེ་ཆེར་མཛད། ཁྱད་པར་རྗེ་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་ལ་དུས་འཁོར་ཀྱི་རབ་ཆུད་མན་ངག་མཐའ་དག་གསན
མ་འཆེས་ཕྱུང་བ་ལྟན་ཡང་སྒྲིད་རྗེས་འཛིན་སོ་གསུམ་ཀྱི་ཞལ་བཀོད་དང་། རྒྱལ་རྩེ་ཉི་མ་ཕབ་ནུབ་པོ་རམ་ངང་བ་སོལ། གཞན་སྒོ་བོ་བཙང་འཆོས་
པ་སོགས་ཀྱི་མཁན་པོ་ཡུན་རིང་བཞུགས། རྗེ་དམ་པ་འདི་ཡང་དཀྱིལ་ཁྲི་ཀའི་ཉེ་ཞེན་མཛད་ནས་ཀཱ་ལ་ཚོས་ཐམས་ཅད་ཁུལ་གྲུབ་སྟེ་ཐུགས་དགོངས
རྫོགས་ནས་རང་དུས་ཚུལ་བསྟན་ནོ། །དེ་ནས་ངེས་དོན་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་བཀྲ་ཤིས

༄། །ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་ཀ་ཞེན་མཐོང་བ་དགའ།

༤༨ ཁ

རྒྱལ་བ་མཚན་དང་པ་ལ་བཟང་པོའི་སྐུ་འཕྲེང་དང་འབྲེལ་བའི་མཛད་པ་དེ་ཙམ་བརྗོད་ན། སྐྱེས་རབས་དང་། མཛད་རྒྱལ་ཞབས་ཞེས་ལས། དང་པོ་ལ་དོ་མཆོ་རབ་བཞི་སྐྱེས་པ་ཞི་རབས་བཅུ་གསུམ་ལས། ༤༢
པོའི་སྤྱིར་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་གང་ཉིད་ཀྱིས་སངས་བ་གསུམ་དཔལ་ལྷུན་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་དམིགས་ཉིད་པའི་ངོ་བོར་རྫོགས་པར་བཞུགས་པ་ལ་ཡང་འདུལ་བྱའི་མཛད་པ་ཐུན་མོང་གི་རི་ཕམས་དཔང་
ངང་མཐུན་པར་སྟོན་པའི་རིམ་པ་ཐོག་མ་རྒྱ་གར་དུ་སྐྱེ་བ་དང་པོ་བྲཧྨི་ཏ་འབར་བའི་རིགས་ཚོ་བོའི་སྐུ་ཉི་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཏེ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ཞལ་ལས་ཞུ་ཡང་བརྡ་དུ་རྩེ་བ་སོ་ལ་པ་འདི་སྐྱ་ལ་བ་ཟང་ཙ་ནད་ཏུ་སྐྱུར་ཏེ་སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་
རིག་པའི་གནས་ལྔ་དག་ལ་ལེགས་པར་སྦྱངས་པས་དེ་ཀུན་ནས་ཕྱུང་རྒྱུ་བསྟེན་ཁྱས་པ་དེ་མཐར་སོན། ཡི་དམ་ལྷ་མོ་སྒྲོལ་མ་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་གྲུབ་བརྙེས། ཕྱིས་དཔལ་ན་ལེནྡྲའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ནུ་སྐེ་གས་ཏེ་ཁྲོ་རས་ཀྱི་སྒྲུབ
མཐའ་འཛིན་པའི་ཕྱི་རོལ་པའི་པཎྜི་ཏ་ཚོ་དཔའ་བའི་སྤུ་མཆོག་ཙ་ཕྱོགས་པ་ཅིག་ཀླུ་རྡུ་ཞེས་གྲུབ་ལྡ་ག་ས་ཏེ་ཆོས་དཔ་ཀླ་ཚོ་ག་ས་ཀྱི་ཚོ་གླེ་ས་ཐབ། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡུལ་དུ་འཕྱུང་ རིགས་ཀྱི་ཆེ་བས་མཚར་བ་ཐད
དེ་ནུས་མཐུ་སུ་ཕམ་པར་བྱ་སྟ་ནས་ཐབས་ཀྱི་ཉོ་ལ་བ་ལ་ས་ཉམས་པར་རྒྱལ་བ་བཞོར་པ་སོགས་པ་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བ་མཐར། སྐྱུ་ར་དང་ངང་བ་ཞི་བར། ཀླུ་སྒྲུབ་བདག་པ་ལ་ཀྱི་རི་བོ་ར་ག་ལེ་གས། །ཨཱ་ཏྲེ་ཤཱ་ར་ད་གྲེ་ས་སུ་བཞུད། །ཕྲ་གུ་
བཞེས་པ་ཉིན་ཞི་བ་ར་བ་ཟིམས། །ཕྲག་པོ་རྣ་ས་མཐར་ཕྱིན། །གླུ་སྐྱུ་བསྒྲོ་བ་བཅས་སྦྲིན་བཞི་ན་རེས། །ཞངས་རྒྱས་བརྟན་པ་ཞི་ཉི་ཟོད་ཡལ། །སུ་སྟེ་གས་ངན་པ་ཞི་མཐུན་པས་ཐབ། །ཁྲི་དུང་ངར་སྒྲོ་བའི་ངོ་མ་ཀོ་གས་སུ་

༄། །རྗེ་ནར་ཀྱུན་སྨྱ་སངས་ཀུན་ཆུབ་བཟང་།

༄། །ཐིམ། །ཞེས་པ་དེ་སྐྱ་བུ་རི་ཡིད་རབ་ཏུ་དང་བ་ཞིག་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་ཞེ་ན་གསུང་ཕེབ་ལས་རང་ལ་བབ་འདུག་གོ། །གཉིས་པ་དུས་པ་པོས་
བསྟུས་རྒྱུད་ཐིམ་ལས། །པ་ཏྲཾ་ཀ་དང་ར་ཏུ་ས་རྒྱུ་ཅན་དང་དེ་དུ་ཆང་སྔོན་དགྲ་བ་ལས་ལ་ཞུ་ག་ཞིག་མི་རེ་ཙ་ཡུ་ལ་འབྱུང་བ་ར་ཟ་སྐྱུར། །ཞེས་ལྗང་བསྟན་པ་འདི་སྒྲོན་
དཔོན་ནས་པ་ཕོ་གྲི་དཔལ་འབྲུག་ལ་ཡུ་ལ་རྒྱ་གར་ཕར་ཕྱོགས་པོ་ར་འཕྲུལ་ཐམས་ཀྱི་ནང་ཚན་ཡོ་དུ་པེ་ཤ་ཞེས་བྱ་བ་རྩོམ་པ་ལ་བརྩམ་དང་རྩེ་བ་འདི་སྤྲོ་སྐབས་
དེ་ཐམ་ཟེ་འི་རིག་ས་སུ་བསྐུར་ལ། ཚུར་དུ་འདི་དུས་ནས་སྒྲོན་འོད་སྲི་དང་སྔོན་དཔྱད་བ་ཟེ་རི་ག་ནས་ཐམས་ཅད་ཡོལ་བ་ས་བ་ར་སྤྱས། དེ་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ལས་
འཕྲོས་དང་བས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཉ་ལ་འཕྲོར་ས་དུས་ལ་ཞལ་མདོ་སྲུལ་དུ་བསྟན། དེ་ནས་དཔལ་བ་ལྡ་ཡིན་ཞེ་ས་ཀྱར་པ་རྗེའི་སྤྱ་བརྒྱ་ག་ནས་ཤི་ཚོགས་ཤིག་ཀྱང་
བས་དེར་རྫོང་དགེ་སློང་མ་ཛད་ཙི་དཔོན་དབུ་ཞུགས། ནས་སྐྱེ་སྐྱོང་དཔའ་སྲུམ་དང་རྒྱུད་སྐྱེ་བ་འི་རྟོགས་པ་ལ་མཁྱེན་ཁྱུང་བར་མཛད། སྤྲུལ་བ་དང་བསམ་ལ་ཁྲི་ཀ་
ཡང་ཅི་རིགས་སྤྱོད། དེ་ར་བསྒོམ་ཞེད་བཞུགས་པས་སྒྲ་བས་རྒྱལ་འཕྲོ་མ་ཨ་དཔོན་ཞལ་བསྐྱེན་པྲེ་ཞི་སྟེ་བསྒྲུབ་པས་པས་ཏི་དེ་འདི་མ་འབྱུང་བ་ར་ཅན་བཏེན་

༄། །ཞེས་པ་དཔལ་འཚོ་ལ་སྐྱབས་མེ་རི་ཕྱིན་མཚོ།

ཀ ཧོར་ཆོས་འབྱུང་

ཡུང་བ་སྐྱེན་པ་ལྟར་ཐུང་ངེ་གཏམ་སྒྲོང་ངེ་འཇེར་རྡོ་ལ་བཀྲ་རེས། གྲུབ་ཐོབ་བརྡེ་ལ་བཀྲ་རི་པ་བཞུགས་པ་དང་མཇལ། དེར་ཞབས་ལ་ཕྱག་ཕྱས་པས་འདུ་དེ་ཧེ་ཟེར་སྲུ་བཟུང་བ་ཟེར་ཀ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཀླུ་ལ་བ་དང་ལྷ་ཐུབ་པ་ར་ཕྱིན་ནས་དཔང་

བསྐུར་བ། དམས་པ་བཞ་ཐའ་དང་བ་བསྐལ་ཏེ་བསྒོམས་པས་ལ་ནུ་ཅིག་ན་རྩེ་བ་པ་ལ་ཐོག་མ་མེད་དུས་ནས་འཁོར་བ་བཟུང་རི་ལ་ཡང་བཞེད་དེ་ནས་ཐལ་འབྱུང་དུ་བཞུད་ནས་ཡ། ཏི་དེ་ནས་རྗེ་ཉིད་ནམ་བསྒོམས་ཚོ་བདག་ཉིད་ཏེ་ཏེ་ཀ་འདི་ཀྱི་ཡབ་ཡོད་

གསལ་བ་བར་ག་ཟིགས་ཤིང་། ཞྭ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལ་ནམ་མདུང་པའི་རྩ་ལ་གྱིས་སྒོམ་དཔོན་རང་དགེ་ཐེ་ཚོམ་ཆེད་པ། བསྟོད་པ་དང་རྡོ་རྗེའི་གླུ་ནམ་མཁའ་ལ་བཞུགས་ག་ཡོ་བ་འདམ། མོ་ཏོག་གི་ཆར་འབབ་པ་འདམ། སྤྲིན་ཕྱིན་

པ་འཆམ། འོད་སྣང་བཀར་ཕྱེར་བཀྲུ་དང་། །དེ་སྐབས་སྐྱོད་པ་ཐུགས་ཡིན་ནམ་དགོངས་པ་ནམ་པ་ནང་ཕྱོགས་བསྙོག་པ་ར་མཛད། ཡང་བསྒོམས་པས་རང་ཞིག་ན་རི་མ་གྱིས་རང་ལ་གྲི། དང་པོ་ཆུ། རི་ནི་པོ་ཆེ་ཞིག །དེ། རི་ལ་

བུ་སློག་ས་ཐུབ་མོ་ང་གི་དེ་ས་བྲུ་བ་མང་པོ་ཆེ་དུ་མཐུ་བཀའ་དང་ལྡན་གས་ཀྱིས་གྲུ་བ་བའི་ཚེ། སྤྱོད་པའི་ལུས་མ་ལྟ་མ་ན་ནམ་དང་ལ་བཀྲ་རི་པས་མ་བཞང་བར་བཀའ་དབང་ཞིང་ཡུལ་བྲེ་ཏ་སུ་རི་མ་ཐའ་འགྲོ་ཀླུ་ལ་བབ་: །དགོངས་ཕྱག

ཏུ་ས་རྒྱུ་། བསྐོར་ཐིག་ལེ་སྤྲུལ་དུ་རྒྱུད་མ་ཐར་འགྲོ་མ་ལ་རྗེ་གད་རྒྱེད་སྐུ་དང་མ་ཐུ་པ་པ་མ་ཆེ་ག་མ་ཐོབ། དེ་ནས་བླ་མ་བས་རང་ས་རྒྱན་ཞིག་ཡོ་རྒྱན་གྱི་ཡུལ་དུ་མ་ཐའ་འགྲོ་མ་ལ་ཕྱིན་ནམ་བས་ཞུ་རྩེ་ལ་དུ་ཞག་པོ་སྐྱོད་པ་མང་དགས་

ཏེ་ཐོན། མ་ཐའ་འགྲོ་ས་ཕྱི་ཅི་ཡིས་བཀའ་བ་ས་ཏེ་ན་དུ་རྒྱུད་དང་བ་ཅ་ས་ཕྱེར་བླ་མ་པ་བསྐུར་པ་ཞ་ན་ག་པོ་སྤྱོད་པ་ས་བླ་མ་ལ་རུ་ས་རྒྱ་ཡུལ་བ་ཞི་སྒྲ་ནས་ནད་དུ་རྒྱ་ཡོག་པ་ས་མཚོ་ག་མ་ཐོབ་ཀྱང་རི་ག་ཤུགས་འཚང་ཆེ་པོ་ཡི་ཞེ་ཕྱིར

ཁ

༄༅། །ཐམ་ངམ་ཡར་འགྲོས་པ་ནང་བློ་སྨོན་ལམ་ཅི་རིགས་རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་ངོ་མཚར་བསྟན་རྗེ་ཉིད་པས་བུ་སྨོན་བཟླ་ལ་འཕྲོར་བ་སོ་ལྷ་དང་རྣལ་
འབྱོར་མ་སོ་བདུན་ཙམ་ཡོད། དེ་ནས་སྐབས་ཤིག་ནས་སློབ་དཔོན་ནག་པོ་རང་ཡལ་ཕ་རོལ་པོ་བྱས་དཔད་དང་། གསོ་བ་དང་། རེ་ངས་པ་དང་། ལྷུང་བ་དང་།
དཀྱུག་པ་ལ་སོགས་པའི་སྣ་སྐྲ་ངས་ལུགས་བར་ཙམ་བསྒྲུབ་པ་ནས་མདོ་ལྷ་ཀྲུ་རི་པ་སྤྱར་མཁར་འགྲོ་བའི་ཕྱི་ནི་གྱི་ས་བཏྲ་པས་པའི་ཏུ་སྐྱ་ནས་གན་དཀྱེ་དཔྱོད་རིག་པའི་
བརྡུ་ལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་གྱིས་ཤིག །ཇོན་ཀ་སྒྲ་ལ་དེ་ཕྱི་ཀོ་ཏ་རམ་འགྲོ་སྐྱ་གས་མདུང་ཁོང་བསྒྱུད་དང་ལྷུ་ལ་ཆེན་ཁ་ཞེན་ཐམས་ཅད་དུ་ཚེ་བ་དེ་རྒྱུ་བར་
གྱིས་ཞེས་བཀའ་ཡས་གནང་བ་ལྟར་སློབ་དཔོན་ནག་པོ་སྤྱོད་པ་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་རྒྱུ་ཚེ་གདུགས་བདུན་འཛིན་མེད་དུ་འཁོར། ཧ་མ་རུ་བདུན་འགྲོལ་བ་པོ་མེད་པར
ཡང་འཕྲོལ། རེས་འགའ་ཞབས་བྲུ་གང་གིས་ས་ལ་མི་རེག་པར་བཞུད་རེས་རོ་ལངས་མི་རྟག་གི་འཕྲེང་བཅན་ལ་ཆིབས། ཧ་ཧུ་ངར་བརྒྱུད་ངམ
བཀུ་ཧི་སྒྲོན་པ་ཉི་ཟླ་ཞི་ནས་སེམས་ཅན་མང་པོའི་དོན་མཛད། དུས་ལན་འགའ་ཞིག་དུགས་དང་ཧྲ་མ་རུ་བདུན་བརྒྱ་རེ་འཕེལ་ལ་འཁོར་ཚོགས་བསྣམས

༢༢༨ ༠༠

ཀྱང་ཆོ་འཕྲུལ་པ་དང་བཅས་པ་སུབས་བཞུད་པ་དང་འཕྲུལ་ཞུགས་པར་མཛད། སྐྱོད་པ་དེ་འདྲ་རི་སྒོ་ནས་དུར་ཁྲོད་དང་ཡུལ་ཆེན་རྣམས་སུ་བགྲོད་དེ་འཕྲོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་རབ་སྒྲ་བཟེ་ནས་ཕ་རོལ་མི་ཀྱིས་ཡུལ་དེ་སྒོ་གོ་ནར་བྱོན། དེར་ཕྱུ་མེ་ནམ་
མུ་སྟེགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་བཅུ་ནི་ཞེས་པས་རིག་སྔགས་བརྒྱུས་ཤིང་སྣ་ཚོགས་ཐུབ་པས་སྨོན་པ་ཡོན་སྐྱུ་བརྐྱང་སྐྱེ་འདས་ཀྱུལ་བསྟན། པར་དེ་ནི་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པས་དེ་སྐད་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོས་གདུལ་བྱ་''
འདུལ་བ་འདི་ཆེ་དཀྲི་སྣང་བ་མདོན་དུ་བསྟན་ནས་མ་དེ་པོ་རབ་བྱོན་ནོ། །གསུམ་པ་རྟ་ཞབས་ལ་ཡུལ་རྫུ་རི་ཁ་རྫུ་རི་ཡུལ་ནས་ཤུ་རྟ་ཞབས་ཞེས་པ་འདི་དྲུང་དུ་ཡབ་ན་ཀོ་ཀ་པི་ཊ་དང་ཡུམ་ར་ཏྣ་ལ་ཏེ་ལའི་སྲས་སུ་སྐྱེ་ལ་རི་སྤྱི
ཀྱི་ནམ་པར་སྐྱ་འབྲུངས། དེ་ཡང་གློན་ནུ་མཛེས་ལྡན་པ་འདི་དབུས་ནག་པོ་སྤྱོད་པར་སྐྱེས་ཤ་བ་སྣ་མའི་དགོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཀྱེ་ནག་འཇིག་ཁྱེད་གསང་ཀླུ་རྒྱལ་པོ་རིན་སྤྱི་བའི་ཟུགས་སེམས་བརྟག་ཚུལ་བསྟན་ཏེ་ཡུལ་དེ་རི་དེ
གི་མ་ཡུལ་སུ་བབ་པ་དབྱེ་འདུག་ཀྱུགས་ནས་མི་སེ་ཐ་ཀེ་རབ་ཐ་བཀུམ་ཏེ་ཤར་བར་ཞིག་སྐོར་བརྒྱུག་གོ། །དེ་ར་གོ་ར་ཀྵ་ཞི་ཏི་དང་འདི་ཡོན་གྱིས་ཤེས་ནས་དུ་ཡིས་ཏེ་རྒྱལ་པོ་འདུ་ལ་བའི་ཕྱིར་བྱོན་ཏེ་སྒྲུབ་ལ་འབྲུ་བཞི་བ་ཀུན་གྱི
སྒོ་པ་ཡ་པ་དང་གསོར་ནས་རྒྱལ་པོ་བྲན་དུ་བྱས་འདུག་དགོངས་ནས་རྒྱལ་པོ་དེ་ནི་སྒོར་ཞིས་ཏེ་བཞུགས་པས་ཡུལ་དེ་ཉི་སྣང་པོ་ཆེ་དང་། ཏ་སོ་ཀ་ཀྱི་སྣ་མི་ཟ། ཕྱུ་ཙུ་ར་ཀུ་ན་གྱིས་ངོམ་མི་འཕྲུང་ངོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་ལྟ་
ར་ཏྣ་ཙུ་ཌ་མ་ཎི་ཆེ་བ་ཞི་བསྐྱབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ཤིད་པར་ཤེས་ནས་སྐྱོན་དུ་བཙུན་མོ་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་ཞབས་ཀྱང་དེ་དང་པོར་བཙུན་མོ་ལ་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་། དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་ཟས་དང་ཚལ་པ་གཞོན་ནུ་འགྲོ་ཏུ་སུ''

ཁ ཀླུ སྤྱི༔ ༨

ཀ། མཁས་བཙུན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་མཚན།

༄༅། །རྗེས་སུ་རྒྱལ་པོ་ལ་ཧེ་ཙེ་རེ་འི་ཞུ་ན་བྱིན་ནི་ཏི་མི་དྲ་ཏྲ་ནཱ་རཱུ་ཏུ་ལར་བཏུད་ལགས། ཇོ་གི་ཀུན་གྱིས་ཕྱག་ཕུལ་ས་ཏོ། ཀུ་རི་ཁྲུ་སུ་རྒྱལ་པོ་ནི་མགོ་ལ་
བཞུགས་པའི་མོད་སྐད་ཅིག་དེ་ཉིད་དུ་རྒྱལ་པོ་གྲུབ་པ་ཐོབ་སྟེ་སྤྱོད་བརྡ་ཏ་ཀ་ནཱ་ཧྲ་ཏུ་ལར་གྱུར་པའི་ཚུལ་བསྟན་ནོ། །ས་ཧོ་ས་ར་མཚོ་བྱུང་བའི་མི་ཡ་རིན་ཆེན་
རྒྱ་མཚོ་རབ་བཀས་སྐད། །བཞི་པ་རྡོ་རྗེ་མ་ཆེས་བཟང་། བོད་དུ་བཞི་རི་ན་དབུས་ཀྱི་ཙ་ར་རུ་ལ་བསྒྲུབས་ཀྱི་སྣ་རལ་རྒྱུད་རོལ། ཡབ་རིང་བཞ
རེ་ཉེ་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་ཞེས་པའི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། ཞ་རུ་རྗེ་བཀའ་བབ་ཀྱི། ཀྱུང་ཆུན་ས་རྒྱ་བར་སྐད་ཀྱིས་ཚོས་ཨོ་གཤགས་ལ་པ་ར་གསུང་བ་རང་དགོ་མེས་པོ་རང་
བན་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་ཀྱིས་པ་ཏྲི་ཏ་སྒྲོ་ཏ་ཧཱུྃ་ན་རིག་སྦྱོར་ལ་བྱུང་བསྐུན། རྡོ་རྗེ་ཧེ་ལྷ་ཅིག་དང་ར་དེང་གི་ཆུ་ཚན་ཕར་མང་ལ་སྐྱབས་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་མགོ་ལ་
བཞག་ནས་ལེགས་སྦྱར་སྐད་ཀྱིས་དེ་བཞག་མ་རྫོང་ཀུན་ལ་ཡོན་ཐོབ་སམ་མེད་བཀའ་བཀས་རྡོ་རྗེ་ཏེ་ས་ཕྱུག་ས་མཚོ་རབ་ཞི་དང་ཞབས་ནག་པོ་སྤྱོད་པ་རེ་སྐྱེ་བར་
ལུང་ག་སལ་བར་བསྟན་ནོ། །དེ་ནས་དགུང་ལོ་བཅུ་གཅིག་ནས་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ལུང་ཚོས་སྤྱོད་ས་བས་བཅུ་གསུམ་ན་ཀྱིས་ཀས་ཞ་བརྗེ་གས་ཏེ་ཉེ་ས་ཏུ

ཀ །ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ཕྱག་ན་པདྨ་སྤྲུལ།

ཐམས་ཅད་ལ་མངོན་པར་གྲགས། ཡང་མཁར་སྟོན་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོ་དང་མདོ་སྟོན་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན་པའི་དྲུང་ནས་ཆོས་བསྟན་སྐྱབས་རེ་ཞིག་མ་ནུས་ལེ་མདུ་རྒྱུད་གསང་བ་སྙིང་པོ་ཟིན་ཐུབ་སང་རྒྱས་སྨན་ཉམ་

སྦྱོར་གྱི་ཚོགས་མཐུ་ནས་ཀ་སོལ་བར་མི་བ་སྨྲ་བ་དང་པོན་ལ་ཞུས་པས་དེ་གཉིས་པོང་དུ་ཆུད་པ་འདི་ཏ་གསུང་གསུང་། འདི་སྐོར་དུ་ཡུལ་མི་ས་ནན་ཚར་ག་ཏ་མ་སྒྲོག་པ། བྱ་ལ་པ་མཚུར་སྟོན་ཡི་གེ་མཁས། ཆོས་སྒྲིགས

གྲང་ས་ཀྱི་ས་མི་གྲ་སྒྲ་མཁས་པས། སྐྱ་ཚང་མ་གོས་ལོ་བུ་ག་པ་མཁས། ཐམས་ཅད་འཛོམ་པ་ཆོས་བཟང་ཚོམ། ཞེས་རེར་སྐད། དེ་རྩོམ་པ། ཚིག་གི་མདོ་རྒྱས། རྒྱས་འགྲེལ། ཡན་ལག་བཅོ་ལྔ་པ། མཎ་མཛོད་རྒྱལ་

ཆེན། རྫོགས་ཆེན་ལྟ་སྒོམ་མཐོ་མཐའ་ནད་ཀ། གསར་མ་རེ་ཤོན་སོང་སྦྱོར་རྒྱུད་པ་ཛི་སྙ་ཡེད་དགྲ་གོང་ལ་སོགས་པ་འདི་ཉམས་ཤ་ཤ་དགོས་མང་པོ་མཛད་ཀྱི་ལས་སུ་སོང་རྒྱ་བཞི་འི་དུས་མཆོང་ས་ཀྱི་མ་ཁས་པ་མ་ལུས་པ་རྩེ་དཔལ་ལ་སྟོན་ཏེ

དག་ཐེར་ཁྱུས་པས་ཀུན་དོ་མཚར་དུ་གྱུར་ཏེ་བླ་མ་རབ་ཀུར། གཞན་རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜི་ཏ་མང་པོ་ལས་ཀྱང་ཤྲི་ན་ས་སེ་རི་ག་གནས་མ་ནད་ཅག་དཔག་མེད་ལུས་ཏ་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད། ཉམས་ལེན་དང་གཞན་དོན་ན་སྐད་ཁྱུར་པོན་ལ་མཛད།

མག་ཤི་ན་ཟུར་བའི་བསྟེན་སྦྲུ་བ་མ་ཕར་ཕྱིན། ནུས་མཐུ་ས་པོ་ཏྱི་སུ་ལ་ཟླ་སྦྱི་བརྒྱ་དཀུ་ན་ཀྱང་དང་བ་དང་དུ་བསྡུས་ར་དང་ར་ང་གི་གྲོག་སྙི་དུ་ཡུལ། བྲག་བཟར་བའི་རོས་ལ་ཕ་ཤེ་གས་འབྲུ་སོགས་ཧཱུྃ་འབྲུལ་དུ་མ་བསྟན། སྐྱེ་ཞི་འི་སྨད་ལ་ལོ་ནུ

སྤྱར་སྐད་བོན་གསུང་ས་ཞིང་དང་ར་ང་གི་ཤྲ་ས་མོ་ཡེ་ཤེས་མ་ཁ་འ་ར་དགོ་ཁྲུང་འ་ཛུ་རྩ་ག་ཏུ་ཀྱུར་བ་སྐད་གནང་བ་ཞིན་སྐུ་ལུ་སད་པོ་ཀྱིས་མཁའ་སྤྱོད་དུ་གཤེགས་པ་སོག་གཏོར་མཆོར་བ་མ་དོ། །ལྷོ་བ་ཧྲ་རྗེ་མ་དར་མ་དཔལ་དཔང་ཕྱུག

སྟར་པ་ཧྲ་རྗེ་མཐའ་བཀའ་དབང་རྒྱུད་ཀྱི།

ཕ

ཀྲི

ཁ

བརྒྱ ༠༨

ཡིད་

༄། །ཀརྨ་པ་ཀྲིན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ཆོས་

༄༅། །ཛ་ཚན་ཡུལ་རི་བོ་པའི་ཧུར་བཞན་ལས་སྐུ་ཡབ་སྟོན་པ་བཀྲོ་བྲོས་འབྱུང་བ་ནས་དང་། ཡུམ་རྡོ་རྗེ་ཕྱུང་མ་ཞེས་པའི་ཁྲས་ལ་སུ་ཕྱུག་གི་ཡོར་འབྱུངས།
སྐྱེད་ཡོང་བཏུན་པའི་སྐྱབས། བུད་མེད་མ་ཁ་ན་འགྲོ་ཡི་རྟེ་པ་ལ་མཚན་ཅན་ཞིག་གིས་དཔལ་ལྡན་པ་ལྷ་རྗེ་ཕྱི་སྒོ་བམ་ཡི་ནབྲ་མ་དེ་དང་འཕྲད་ཡོང་ལགས་ཀྱི་བཞེལ
བའི་དུག་ཚེས་ཟེར་བ་དེ་ཉིད་ལུ་འཁྲུངས། ཤར་ཕྱོགས་ནས་ཚོད་དཀར་པོ་ཞིག་སྐྱིད་པར་ཐིམ་པར་རྨིས། ལོ་བརྒྱད་པ་མཁན་དམ་པ་སེ་དགེ་དང་སློབ་དཔོན་
དཔང་ཕྱུག་པ་ཞོན་ནུ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་མཚན་ཡང་དམ་པ་འབྲོམ་མཚན་གྲགས་དར་མ་དཔང་ཕྱུག་ཏུ་བཏགས། སློབ་དཔོན་དཔང་ཕྱག་ཞོན་པ་ལས་ཤུ་དགུ་ལོ་ལ་
ནས་བརྒྱུད་པའི་མགོན་པོ་གྲི་གུག་མ་རིག་རྟེར་དབང་བསྐུར། ཆོས་སྐྱོང་འདི་དང་ལས་ཕྱིན་ལ་རིས་པར་འགོ་ཞིང་བསྒྲུབ་སྐྱེས་ཆེ་བསྐུང་། ལོ་བཅུ་གཅིག
དུས་དགེ་རབ་ཞེས་ཕྱུ་ཡུལ་བ་མ་ཁ་ན་སྦུ་དགོན་པ་ལས་རབ་ཏུ་རྗེ་ནགྲེ་རབ་པ་ནས་ལ་ཕྱིན་ཞྭ་བས་བཀའ་གདམས་ལྷ་བཞི་རི་སྐོ་མ་ཡུལ་དུ་ཞུས། དགེ་བ་ཤེས་པོ་ཏོ་བའི
དངོས་སློབ་གྲུབ་ཐུབ་ལུང་བའི་རྒྱུ་དང་བྱམས་པ་ཆོས་ལྔ་དང་བསྟན་པ་རྟུས་སྤྱོད་འཇུག་ལ་སྦྱངས་བ་ནས་ཐུབ་པས་སུ་ཀྲུད། སྐྱེས་ལུ་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་ཀྱང་མཉེས་རྫུར

ཐུགས་

༄། །དགོན་བུ་ཤེས་རབ་ཆོས་གྲགས་དཔལ།

117

༡༥

ཕྱི་མ་ཁབ་ན་པོ་རི་སྒྲུབ་ན་སྔར་ནང་ཉུལ་བསྒྲུབས་ཐབས་ལེགས་པར་དགོངས། དེར་ཕྱིས་པ་རི་དུས་ཀྱི་མོས་གྲོ་རི་ཉམས་སུ་ང་ན་ལུ་ཉི་གང་ཡིས་དགོས་པ་མེད་པར་བླ་མ་དྭགས་པོ་ལྷ་རྗེ་ལ་སྐྱོལ་ཅིག་ཞུ་སྐམ་པ་རི་ཐུགས་རྡུ་ན་རྒྱ་རྗེས་རི

ཐག་ཉུ་གཞི་གསལ་པས་གདམས་ཕྲུག་ན་ལ་རྫོང་བརྒྱ་ཕྱུར་ཁྲིལ་པོ་དཔའ་རི་ཞིག་ཆེན་པ་ཞིག་གང་ནས་ངེ་དང་མེད་པར་ཐུང་བད་ལ་རྒྱ་མཚན་དྲིལ་པས་ང་དྭགས་པོ་ནས་ཡོད་བླ་མ་ལྷ་རྗེ་རི་སྐྱོབ་མ་ཡིན་ཟེར་བས། ཁོ་ན་ང་རང་རྩེད་ཀྱིས''

ཁྱེད་རང་རིགས་མཐོང་དཔྲུལ་པས། སྐྱེ་ནུ་ཆུ་བཅོད་དང་འདི་བླ་མ་འདི་ཁྱོད་ཉུལ་འབྱོར་སྣང་བས་གྱུར་ཏུ་མཐོང་ལ་འོད་ཟེར་ནང་གསལ་ར་སྐོང་ཆ་མེད་པ་ལ་བསྐོང་བས་ཡི་དང་སྒྲུ་ལ་ཏེ་ལོ་ཉེར་གཅིག་གི་དུས་སུ་བླ་མ་འདི་དུ་དང་སྐྱེ་བས། དེར་བླ་མ་ལ་ཆེས་

བཅུ་ཡི་ཚོགས་མཆེད་མཐོང་དཔའ་བསྐྱེ་པས་དང་ཐུག །ནང་དུ་བོས་ན་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་བའི་མོད་ལ་བདེ་གསལ་ལ་གྱི་རྣམ་ངེ་འཛིན་མང་པོ་རང་ཤུག་སྐྱེས་འཕྲུང་ངས། བླ་མ་འདི་གསུང་ཡིས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱིད་ཕྱིར་ནས་བསྒོམ་མཚར།

སྒོམ་མ་ཐོག་པར་སྐྱེས་འདུག །ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་ལ་རྟོགས་པ་འདི་ཚོས་དེ་ལ་རིག་པ་རྒྱང་དེ་དང་འཚེས་མེད་ཚོགས། རྗེ་བ་ཐོད་བཅང་གིས་གང་བ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཡོད་པ་དེ་བླང་ནས་གནང་ངོས་གྲུ་བཅུ་དགོངས་ན་སླུག་མེད་དུ''

གསོལ། ཁྱོད་ལ་དབང་མ་བསྐུར་ཀྱང་ཆོག ངའི་ཡི་དམ་ཕག་མོ་དམར་ཆུང་འདིས་ཁྱོད་རྗེས་སུ་སྐྱོང་ངས་གསུང་ན་ས་དེ་རི་དབང་གདམས་པ་བསྐོགས་གནང་། དེར་སྐུ་བསྟོད་དང་གསོལ་ཐབ་ཀྱང་བླ་མ་ལ་མོས་གུས་གཅིག་བྱུས''

གདངས་ཞིན་ཅིག་བླ་མ་དྭགས་པོ་ལྷ་རྗེ་བས་སྤྱན་དྲངས་པ་རི་ཆེ་བས་སྣ་ལ་བྱོན་ཏེ་ཁྲི་སྟེང་ན་གྱི་འདུང་''པགྲྭ་འཁོར་པ་ཉན་ཀུན་ལས་ཡུས་གསོག་ལམ་འཛོམ་པར་བསྒུངས། བླ་མ་རི་ཕྱག་མ་པར་ཐུ་སྒྲུག་རང་གི་ཁྱུར་ཡོད་པ་དེ་ཞགས་ཀ''

ཁ ཤེར་ཕྱིན ༡༡༩

སྔས་

༡། །ཇོ་ཉིས་བ་པོ་སྐྱོ་བློ་གྲོས་དཔལ།

༄༅། །སྐྱར་བསྒྲིལ་བས་ཁྱི་སྐྱོན་གྱི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་ཧེ་རུ་ཀར་འཕངས་སྟེ་ཞི་ནས་གླུ་མ་ལི་སྤྱུག་སྟེ་རྡེས་ཁྱི་སྐྱོན་གྱི་རི་ལ་པ་སོར་རྒྱུད་པ་བོགས་ངོ་མཚར་བའི
འོ་རྒྱས་ཡོད། དེ་ནས་གླུ་མ་དེ་ཞེ་ལ་ནས་ཕྱིན་ལ་དགོས་པའི་ཚེ་སྒྲ་ཐམས་ཅད་པ་དམས་ཟིན་དབེན་གྱུར་འབབ་རི་དགའ་རི་བྲོད་དེ་སྤྲུལ་པ་རྒྱས་པ་གསུང་ནས་པ་ནེར
གྲོང་པ་ངེ་རེ་དང་ཕྱི་ཆ་བཅའ་ཡམ་གསོལ་བས་བདང་དགོས་པ་ནད་ཡང་། སྐུ་བཞུགས་པ་རི་ཡེ་ཡང་མི་འགྲོ་ཞུས། འོན་ཀྱང་གསུམ་སྟུ་རྩ་གསུམ་བར་ཕབ་སྐྱེ་ནུ
བྱོད། དེ་ནས་པོ་ཏི་འདུས་མཆོད་རི་ཁྲོད་དུ་སྤྲུལ་པ་ལ་རེ་མ་གསུང་། དེ་བར་བསྟོད་པས་རིན་པོ་ཆེ་འི་སྐུ་ཡལ། དེ་ནས་དགུང་ལོ་ཉེར་བརྒྱད་ནས་གླུ་མའི
བཀའ་བཞིན་ཤར་འབབ་རིང་དུ་ཆེ་དང་སྤྲུལ་པ་ལ་ཞིམ་པར་ཁྱབ་ནས་རྒྱ་གསུམ་ལྷོ་ཡམ་ཁབ་མེད་པ་སྐྱུས་ཀྱར་མི་མཐོང་བར་སྤྲུལ་པ་མཛད། ཐུགས་ཁྲམས་པའི
རྟོབས་ཀྱིས་རི་དྭགས་ཕྱར་ཁ་སོགས་ཀྱིས་ཞུས་འདུང་འབུལ་ཞིང་། ནུབ་ལུང་བ་དང་། འབྲི་གུང་བསོགས་དམ་པ་མང་པོས་བསྟེན་བཀུར་མཛད། མ་
མ་ཕབ་འགྲོས་རྟག་བར་རྗེ་ས་སྐུ་བཙུན་པ་བང་གི་ཆོ་དཀྱང་ལོ་དོན་པ་སུམ་ལུག་ལོ་ཞི་གཉིས་པ་ཞི་ཆོས་གཞིས་ཀྱི་ནམ་སྐྱེད་ལ་དོ་མཚར་ཆེ་བ་བཅས་སྐུ་གཤེགས་

སྔས་

༡། །གསུམ་པས་བཟང་པོ་སྡུག།

༨༢ ཏོ་ཕྲེང་ཆོས་འབྱུང

ཤོ༔ །ཧྲུག་པ་ཨ་ཤྭ་ཧྣུ་ཧྲི་ཐོད་ཕྲེང་དཔལ། གཙོ་ཞུང་སྔོན་གནས་ཉིད་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ལས་སྤྲུང་ཞིག་སྤྱིན་པ་ཡོ་ལ་ཞེས་པ་རི་མོ་བོད་དུ་ཨ་ཤྭ་ཧྣུ་ཧྲི་ཞེ་ཅེས་ལ་རྡོ་ཞ་ཁ་ལ་བཞུར་བ་མདོ་སྐྲས་ཡུལ་བ་ཏུ་བ་བསྐོད་བོའི་
འཚོ་བས་མཚོག་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ༔ ཤམས་བ་བཀའ་བརྒྱད་ཀི༔ འཁྲུངས། ཁྲུང་བོའི་རྣལ་འབྱོར་བས་ཚོས་སྐྱོང་གི་མང་ཞང་བ་དབང་བསྐུར་བ། ལ་སྤྱོད་པ་དགོན་མཆོག་མཁར། ཞེས་པའི་རྡུང་ནས་གདམས་པ་དང་རྗེ་ས་གདམས་ཀྱི་
སྒོ་དུ་མདོད་པ་འི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་པོ་ཉིད་བར་སྐྱོང་མོར་རྒྱུ་བ་འི་ཚུལ་དང་འདུ་བ་མོར་བྲག་སྐྱི་བས་པ། དཔེན་དུ་ག་ཟེམས་པས་ནང་ཡང་དག་རྣལ་འབྱོར་མཆོག་ཡིས་དུས་འདི་དབ་བར་ཕྱུར་ཏོ། །དེ་རིང་ཚོ་བླ་ཆེན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་
གྱི་སྐུས། གསལ་བ་ང་བདེ་ཕྱུག་སྒྲུབས། ནུབ་པ་རིག་འཛིན་གྲགས། བཞི་པ་ཤེས་ཀ་ཞེན་གྲགས། དཀར་ལྟ་བྲགས་སྟེ་བ་ཞི་ཡས། མཆེད་སྤྱི་མ་གསུམ་གྱིས་སྐྱུ་འདྲ་རེ་བཞེ་ངས་ན་སྣ་ཆེན་པས་ར་བཀའ་ནས་ཀུ་དང་མཛད།
དེ་ར་དཀར་གྱིས་སྐུ་འདྲ་བཞེངས་པ་ར་བརྩམ་ནས་བླ་ཆེན་པས་དབུ་ནས་བཞུགས་ཕྱག་པ་ཅན་གྱི་དུས་ལ་མ་བ་བ་གསུང་ནས་རེ་ཚིག་བསྐོག །ཀྱིས་ཨ་ཤྭ་ཧྣུ་ཧྲི་པ་སྐུ་འདྲས་པ་ནས་བླ་ཆེན་པས་དཀར་ལ་དཔོན་ཀྱིས་སྐུ་འདྲ་བཞེངས་དགོས་
པའི་དུས་ལ་བབ་བསྟེ། ཕྱོད་ནུ་དགོང་ཕྱོག་ས་སུ་སོད་དང་དེ་རི་རི་ཤུ་ལ་ཞིག་ཀ་དག་པོ་སྐྱོད་ལས་འགྲོ་ངོན་དུ་མཇོ་བོའི་ཡུལ་བ་ཇུག་ས་བཞུང་ནས་ཡོད་པ་དཔོ་འདས་སོང་ལས་དེ་རི་དབུ་ཐོད་བྲེག་སྟེ་ལོང་ཞིག །འདི་རྟེན་གྱི་ནང་ལ་ཞུགས་
ཏུ་སྤྱར་ནས་དམིགས་པ་ཉིད་དོ། །ཅེས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་དབུ་ཐོད་སྐུ་ནང་ནས་བླ་ཆེན་པའི་ཕྱག་ཏུ་བ་ཟེག་ས་ཚེ་གྲོང་བར་པ་དེ་མཆོག་སྐྱེ་གཞིས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོད་མཇོ་བ་ཞག་གསལ་བར་དོང་འདུག་པ་དེ་སྐུ་འདྲའི་ཐུགས་

ཁ

ལེགས་བཤད་

༡༠༠

སྲས་

༄། །བཞི་པ་མ་ཏི་ཀཱ་ཤྲཱི་མཚན།

༄༅། །ཀཱ་ར་གཱ་ལྡུ་གཱ་ཡོ་ཞེས་ཕྲ་ཕགས་སྣང་། བདུན་པ་ཞེང་སྟོ་ཀཱ་ཏྲཻ་ཡུག་སྒྲ་ཀྱི་ཡུལ་མཚན། ལྷོར་ཕྱི་མཚམས་ཀྱི་གནས་སུ་ཞིང་སྟེགས་
འཛྭ་རི་མི་རི་ཙ་ནཾ་དང་། ཡུམ་གྲགས་སྐྱེ་དགུ་ནན་ཞེས་པའི་ལྟོ་མས་སུ་སྐུ་བལྟམས་པ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ ཧྲཻ་མཐ་ཀི མི་ལྷ་ཀས་བཟང་བསྐོར་ལ་སྟོ་མཚར་བ་མང་། སྐྱུར་བྲུང་ལས་
དུས་ནམ་མཁའ་ལས་སྒྲོག་འོ་དང་འབྲུག་སྒྲ་སྒྲོགས་པས་ཡབ་ཀྱིས་མཚན་འབྲུག་སྒྲ་རྒྱལ་མཚན་དུ་གསོལ། དེ་ཡབ་རང་གིས་ཡི་དམ་གཤིན་རྗེ་དུས་དགྲ་ནག་
པོའི་དབང་བསྐུར། བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱང་བར་མར་བས། བཟླས་སྒོམ་མཛད་པས་དུས་དགྲའི་སྐུ་ཞིམ་པར་དོས་སུ་བཞིན་ཀྱིས་མཐོང་ཞིང་། མི་རིབ་ཟ་ས་བཀུང་ལ་སྦྱོས་
པ་མེད་པར་ལྷ་མོ་དམག་ཟོར་མས་ཀྱང་ཕྱར་གླུ་ལེ་ཧྲི་གི་བདུད་རྩི་གཞང་བལ་ཞལ་ཟས་མཛད་པས་འཚོ་བ་ཞིག་གོ། །དེ་ནས་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀས་སྐྱེད་པ་རྫོགས་ཞེས་
པའི་རྟོ་མོ་ཞིག་ཁ་བཀུ་བ་ཞེས། ཡང་ཟུར་ཕྱུང་ཤུག་གི་རྡོ་བོལ་བསྐོར་ཚེ་ལྷ་བཙན་གྱིས་སྟེ་ཁབ་ཞེའི་འདྲེ་དམག་བསྐུས་ཏེ་བར་ཆད་བརྩམ་པ་ན་དུས་དགྲའི་སྐུས་
དེ་དག་དབང་དུ་བསྡུས་ཏེ་ས་གྲོག་སྐྱེ་སོ་སོར་ཕུལ། རྡོ་བོལ་ཕྱུང་བསྟན་ལྷ་ར་ཟུར་གྱི་སྐྱེ་འགྲོ་རི་མང་པས་གྲོགས་འགྲོགས་ཏེ་ཀྱི་ཕྲ་མི་ནམ་དཔོན་གཡོག་དྲག་པོ་མཐོན་ཞུ་སྟེང་

སྲས་

༄། །ཕྱུ་བཞེང་སྟོན་པ་སོད་ནམས་གྲགས།

ཀྱིས་བཏུལ་ནས་ཞིང་ཆེན་ལྷགས་པས་མཁར་རྫ་དགོན་གྱི་ལྷ་མོ་རི་སྐྱ་རི་སྐྱེ་ངན་སྲུང་བའི་ཐུགས་སྐྱོད། སྲུར་རང་ཡུལ་དུ་ཆང་ཤག་ཏེ་རང་གི་སྐྱོར་བསོགས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་འགྲོ་དོན་མཛད། མཐར་ནས་སྐྱ་རི་སྲུང་སྒོག་ཁར་རྟ་གདན་པ་ཐབས་
ནས་འགྲོ་དོན་བཅས་དེ་ཉིད་དུ་འདས་པ་ཡིན་ཞེས་སྒྲོགས་སོ། །བརྒྱད་པ་གཉིས་ལྷ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་རས་ཆེན། །ཁ་རག་གཙོས་གྲགས་པ་དཔལ་གྱི་སྲས་སུ་ངོ་མཚར་ལྟས་བཅས་འཁྲུངས། ཡབ་གསང་ཐུགས་ལ
མཁས་པས་དབང་མང་བསྐུར་དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔ་པར་གཤེན་རྗེ་ཞིག་ཤེ་དཔལ་ཤར་པ་མཛད། ཞི་བྱེད་བཀའ་བརྒྱུད། ཀྱི ལོ་བདུན་འདུལ་དགེ་བསྙེན་སོགས་ཡོངས་ཉེར་གྱི་གྲུབ་སྐྱོང་ནས་ཚད་མ་ནམ་དེ་སོགས་ན། ཞི་བྱེད་ཅི་ག་ཁྲུང་
ཡོད། ལོ་དེ་ར་བླ་མ་ཞང་གིས་བཙན་གྲུབ་ཐུབ་དང་སྒྲུབ་ནད་དང་ཏེ་ཐོབ་མང་འགགས་སོ། དེ་ནས་འབྲི་ཁུང་པ་དང་མཇལ་ཡོང་གི་བཀའ་འཕྲང་དགེ་བ་ཤེས་རིག་གཞན་སོགས་ལ་བསྙེན་རྫོགས་ཞུས་ཏེ་བསླབ་བྱ་ཕྲ་རགས་ལ་སློབ་ཁྲིམས་པར
མཛད། སྐྱར་ཕྱིས་ཀྱང་དེ་རྫོན་ནས་འབྲུག་པ་རེ་མཇལ་བ་ཅས་མཐར་ཕྱིན་ལྷ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཀ་པས་ཚོགས་ཉིད་ངོ་བོ་མ་ནམ་རྗེས་མེད་པར་གྲོལ་བ་ལ་དུ་ངོ་འཕྲོད། དེ་ནས་དབུས་ལོ་བཅུ་གསུམ་སྒོར་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཡོ་བྱད་བསྒྲུབ་འདོད་ཆེ
ཤར་ངང་བླ་ཀྱི་ཀུན་དུ་ཞུགས་མ་འགྲིག་སྐྱར་ཚེས་རྗེ་འབྲི་ཁུང་བ་མཆན་ཤ་གི་ཕྱུགས་སྣུ་ཐུལ་ཏེ་ཕྱུགས་པས་པ་སྐྱེན་གཉིས་ཀྱི་གདན་པ་མགུར་གྲགས་པ་དེ་ཡང་དེར་ཕྱུག་པས་ཡུལ་ཐེས་ཁ་ཟེར་བ་ཡང་འབྱུང་། འབྲི་ཁུང་གི་ཆོས་སྐྱ་བརྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་སྤུ
ཕྱི་ཀུན་འཕྲུལ་ཏེ་ཉེ་ཆེ་བ་ལ་ནབ་ཞི་བ་ཀྱིས་སྤྱི། གསེར་དངུལ་ལྷ་ཆ་མཆོད་རྫས་དང་རྗེ་ཏེ་ཕྱུག་ཕྱག་ནས་རིགས་ནས་སྣ་སོགས་འབུལ་བ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་པས་ཕྱག་ཏེ་ནད་ཚོ་བསྒོམ་པས་གསེར་སྤྱི་བྲི་ཁ་མཆི་དབྱུང་ཞེས་གྲགས་སོ།

ཁ

ཆོས་

༦༠

༄། ཕྱག་ཕྲ་ཆེན་ཀུན་དགའ་ལེགས་ལྷུན།

༄༅། །དེ་ནས་དགེ་འདུན་མང་ཚོགས་ཀྱི་གྲངས་ལྔ་ཁྲི་ལྔ་སྟོང་ལྷག་བརྒྱ་ཕྱེར་ལྔ་འདུག་ཟེར། །ཡོད་ངེས་རྩེ་ཀ་པ་སོགས་ཕྱོགས་མེད་དུ་བྱོན་སྟེ། ཆུ་བོ་རྒྱས་པ
ཉུས་མ་ཐུབ་སྙི་བ། སྔ་དམ་ཤི་བ་སྐུར་སོགས་པ་ར་མ་ཐོང་བ་སོགས་སྤྲུལ་བ་རྟགས་མང་པོ་བསྟན། བལ་པོ་སོགས་ཡུལ་ཁྲམ་ང་པོར་ཚེས་ཀྱིས་དབང་བསྒྱུར་
སྨིག་རྒྱུ་ན་བཙ་དང་དགེ་བའི་སྤྲོ་ལ་བཀོད་པ་ཆེས་མང་། ལ་ཕྱི་སོགས་དབེན་གནས་དུ་མར་སྒྲུབ་པ་མཛད་པར་དེ་ར་གསང་འདུས་ལ་བཤད་པ་མཛད་དེ་སློབ་བུ་ཡུལ་ལས
བཙུན་དང་སྔོན་བྱམས་དབྱུང་། སྤྱོད་ཡོང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉི་མ་གྲུ་ལ་བྱུང་ཞབ་ཞེ་བས་འབྲི་གུང་དང་འབྲུག་པའི་དཔོན་པ་བ་རྟ་བ་དེ་ར་འཚོགས་ཀུན་སྨིན་གྲོལ་ལ་བཀོད།
ཅིང་འབྲུག་ཡུལ་བའི་མཐས་ཁྲིམས་ཀྱང་དམ་པོར་མཛད། དེ་ར་ཕྱག་ཉམ་ལ་བཞུགས་པའི་དགེ་འདུན་ཉིས་སྟོང་ཙམ་བྱུང་ངོ་། །སློབ་ལོ་ཡི་སྟོན་འབྲིང་གི་ཆེ་ས་བརྒྱད་སྐྱ
རྡོ་ཉམ་ལ་དངས་ཀྱི་དུས་སུ་རྡོ་མཚར་དང་བཅས་ཞི་བར་གཤེགས།། །དགུ་པ་ཟམ་ཚ་ཏེ། གསར་མ་ཆེ། ལྷོ་མོན་འབྲི་མཚམས་སྤྱི་ཕུག་དང་ས་དགོན་པར་ཡབ་སྟོན་པ
མགོན་ཆེན་དང་། ཡུམ་ཆོས་ཉིད་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བའི་སྲས་སུ་རྟགས་ཡོད་པོར་འཁྲུངས། སྐུ་ཞང་སང་དང་རྒྱལ་དཔལ་ལས་དགེ་བསྙེན་བསྒྲུབ་ས། ཉེར་སྐྱོན

༄། །བཙུན་བསམ་ཉུ་རྗོ་གྲོ་ས་མཚན།

༢༨ ཀོ་ཤང་ཚོས་ཡིག་སྒྲུར།

གེ་རི་ཁེ་ས། ཀྲུ་པ་ར། ཀྲུ་ནུ་ཏ། ཧེ་ཊ། བ་ལ་བོ། ཁ་ཚེ་ཊི་ཡི་ག་རི་ག་ས་ནུ་མ་ས་དང་། མ་བཅའ་འགྱོ་ཊི་བེ་ཧ་ཡི་པ་ཏྲ་ཀ་ས་མེད། མ་ཀྲུ་ཊི་ཡི་ག་ཏ། ལྷ་བ་ཀྲོ། ལྷ་རི་ས། ཤིང་བ་ཀོ་ས། དཀྲི་ཡ་བ་ཙོ་ར་བྲེ་ཐི་ཁ། ཏྲི་ས་ད་ག་ར་ནུ་ག།
སྙན་དཔྱད། སྲ་སྣན་ལག་རྡེབ་སྦྱོར་བ་ལོག་པ་ས་དཀའ་འཚེ་བས་མེད་པར་སྦྲུག་ས་སུ་ཀྱང་དཔལ་མཚན་པ་དཀུན་མཆེན་ཞེས་གྲགས་ས། དཔྱད་ལོ་བརྟུ་གསུམ་ནས་ཏེ་བ་སུམ་བར་གྱི་སྐོར་ལ་རབ་བསྐྱུར་བ་ཞུང་ལུགས་ལ་སྦྲེལ་བ་ཅས་མ་བསྙེན་ཏེ་ཟུག
བཅས་ཞེ་པ་ནས་པར་གསན་བས་དེ་ཀུན་གྱི་སྨན་བས་བ་བ་ཀྱི་དོན་མཐའ་དག་སྤྱད་རྒྱུ་ཅི་ཅིང་དཀར་ལྷ་སྦྱག་ཏུ་ཕྱག་རྡེར་འ་ཕོར་ཆེན་ལྷ་བ་ཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་འབྱེད་རྫོགས་ལ་ཕྱུགས་དམ་མཛད་སྐྱབས། ཕག་རི་རྩེ་ཞི་ཆེན་ཀ་དང་ན་སྦྱོན་ཀྲུ་ལ་བ་ལྷན་དང་བས་''
བཞེངས་ཤེད་རབ་གནས་བ་གྱིས་པ་འདི་དྲུང་'' ཀྱི་རི་ལ་ཐོས་ཤིག་ཡོད་པ་ཆེས་དགོན་ག་ཞེར་ལ་བསྒུར་བྱོན་ནས་ལྷ་ནང་བར་དགེ་སློབ་དགོས་ད་ཧྲུ་ད་ཀར་ལྷ་ཕྱག་ཆེན་ནག་བས་དབང་དག་ཞི་གྲུབ་པ་ལ་བཞུགས་ཡོད་པར་རྟེན་ཕྲད་སྐྱོལ་བ་སྤུང
དཔའ་ཞི་ནུ་ཀྱི་ཏུ་ཤུ་ལ་བས་པ་གཉིས་ལྷན་དང་བའི་སྐྱེ་རུ་གྲགས། དེ་ནས་མཁན་རི་ཞི་རྒྱལ་བ་སོ་གས་འདུས་པ་བཀྲ་ཤིས་ག་ཙ་མ་ལ་འ་ཕོར་ཆེན་གྱི་དབང་གནང་བས་སྐུ་ལ་ལྷུན་མང་པོས་ལྷ་ག་ཙོ་ཞ་ཕོར་དུ་མ་ར་མཚོད། ཆོས་སྐྱོང
གིས་ཞལ་གཟིགས་ཏེ་ལྷུང་བས་སྣ་བ་ཞིན་སྐུ་མདུ་ལ་གྱི་སྐྱུ་འདྲ་བ་ལེར་ཟེད་ལས་མ་ཞེད་ས་ཤིད་དོ་མཚར་རྟགས་བཅས་རབ་བ་གནས་མཛད། སྐུ་ཞང་བ་ཤིག་ས་པ་འདི་དགོང་ས་རྫོགས་རྟེན་བཞེངས་མཆོད་པ། སྤྱིན་ག་ཏོང''
སོགས་རྒྱ་ཆེར་བཏབ། དེ་ཕྱིན་དགོན་རྩ་བ་དཀར་ང་ཚང་དུས་པའི་ཆོས་ག་མང་པོ་ལ་བཀའ་ར་ག་ཏམ་ས་ག་ཞུང་ད་ཕྱག་སོགས་དབང་ལུང་མ་ཚང་བ་ལ་ཕར་སྤྱིན་དམ་ཐུར་པ་ལས་བཅས་ག་དྲུ་ལ་ཤ་མེད་དགེ་མེན་གྱི་སེམས་ཅན་མང་པོ་འི་དོན་མཛད། དེ་ནས

124

སྐུ

༡ །བརྒྱུད་པ་ཆོས་རྗེ་རིན་ཆེན་ལུང་པ།

༄༅། །ང་རི་ལྷ་མཆེད་ལ་ཆོས་བཀའ་ར་ཡང་དབང་བསྐུལ། དབྱུང་ལོ་རི་དབུ་ར་ཞབས་རྟུ་ང་ཟབ་དབང་བསྐྱེ་ལ་མྱུ་ནས་སྐབས་ཏྲ་ཧྲི་ཆོས་གཅིག་ལ་བརྒྱུད་
འདི་ནས་ངེས་རྒྱ་མཚོ་ཡ་ཚོམ་ཏུ་དབང་བསྐུར་རྟེ་མཚོར་བཅས་སྐྲ་འབྲ་དགོས། །བཅུ་པ་འདུམ་དཀྲུ་ཆོས་རྗེ་བ་མམ་ཡ་སྐྱ་བ་ཡུམ་ཕྲུག
གླིང་བ་འི་ཞལ་འདོར་ལུག་ཡོ་ལ་བཟླུམས། རང་གི་མཐའ་ལམ་དུ་ལ་བབ་བ་འགྲོས་བ་ཉོས་ལྷ་ནང་བ་ དཔལ་ལྡན་ཀྱི སོག་སྐྱེ་བརྒྱུད་མང་པོ་ཡུང་བསྟན།
རྩེ་ཕང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་། གསང་སྔགས་དང་སྐྱོར་མོ་ལུང་དུ་བཞར་ཚོད་འཛུ་ལ་མདོ་རྣམས་ལ་མཁས་པར་སྦྱང་། དགའ་ལྡན་དུ་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་འི་སྤྱན་ནས་དྲང་ངེས་རྣམ
འབྱེད་གསང་འདུས་འགྲེལ་པ་བཞི་སྦྱོར་གསལ་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་མང་པོ་དང་བསྟན་རྩོམ་བཅས་ཞུས་ཏེ་སྐུ་ཡོན་ཏན་གྱི་རྒྱ་མཚོར་གྱུར། ཆོས་སྐྱོང་བ་ནས
རྒྱང་གི་ས་དགེ་འདུན་སྒང་ཕྲག་ལྔ་འི་དོན་བྱ་བ་བཅས་ཡུང་བསྟན་པ་ལྷར་ཚོས་སྤྱི་དབང་ལ་སྡོན་བབ་ས་སྤྱངས་བ་ཏཔ། པོ་ཏི་ཙཀྲ་དང་ཞུ་མ་ཆུ་ལ་སྦྲག་ཆས་ཕྲན། ཆེན
རིན་ཞིན་པ་རང་ཕྲེང་བ་ཀྱི་ཆོས་དང་བསྟན་བཀྲ་ལམ་མདུ་ཞབ་འདོན་མཛད། འཇམ་དཔྲང་ལ་སྐུ་སྡུ་བ་ཞི་འཚོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་བཟེས་ས་སྐུ་བརྒྱུད་མ་ཞུ་

སྐུ

༡ །དགེ་བཤེས་རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྒྱལ་མཚན།

༡༠

ཞི་ཁྲོ་དང་དེ་ནི་ཟེར་ལྡན་བའི་ཁ། ཏོག་མཐོང་བ་སོགས་ནོར་མཚར་བའི་འཁྲུལ་སྣང་ལ་དབྱུང་འོད་དོན་གཅིག་པ་སྦྱོར་ལ་ཡོ་ཧི་བཞི་པ་ཧི་ཆོས་པ་ཅོ་བརྒྱད་ལ་ཞེ་བར་གཤེགས། །བཅུ་གཅིག་པ་ཚེས་ཀྱི་ཉིན་སྒྲེད།
སེ་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོད་པ་རོ་ལ་ཡུལ་ཁྲི་བཟང་པོར་ཡབ་བཟླ་བླ་ཤྲཱི་ཛཱ་ཧོ་དང་། ཡུམ་བཀྲ་ཤིས་ཞེ་བ་བའི་གྲྭ་སྐུ་བཟླ་མས། པདྨ་ཏྲ་མི་ནི་ཉི་མ་སོགས་ལ་རབ་སྦྱོང་བསྐྱེན་པར་རྫོགས། མི་ནི་ཉི་མ་ཡི་དམ་རང་ལ་གཅིག་མ་ཉམས་
བཞེས་སུ་སྐྱ་ལ་བབས་རི་བོ་ཕྱི་རྩེ་ར་བསྐྱ་བས་བསལ་ཞལ་བ་བསྟན་ཏེ་སྤྲུལ་རི་བོ་རྩེ་ལྷ་ར་རྗེ་ཉིན་པའི་ཡུང་བསྟན། དཔལ་སྤྱི་ར་དོ་རྗེ་དགའ་དང་ཉོགས་གནས་རྣམས་མཛད་ལ་ཏེ་མུ་སྟེགས་ཀྱི་ཐོ་ལ་བབ་རབ་འཚོར་བཅད། དགུང་ལོ་ཉེར་གསུམ་པ་ཡི་
དམ་ཀྱི་ཡུང་བསྟན་ལྟར་རི་བོ་རྩེ་ལྔར་བྱོན་པས་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ཀྱི་ཞབས་བརྟེན་ཞིང་ཀྱི་སྐུ་དཔེ་ཞི་སྐྱེས་བཏབས། དེ་ནས་བོད་ཀྱི་ཚོང་པ་མང་པོའི་ཞལ་བལ་ནས་རྒྱ་ནག་ཕྱིར་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་བས། དགེ་དབང་གྲགས་དང་མཐར་ལོག་ཅིག་བཞུགས་ཏེ། སྤུག་ལྟུང་
བས་ཞབས་ཏོག་བགྱིས་ཏེ་ཀ་མ་ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་འི་སྐྱ་ནས་ར་ཡེ་བསྡོ་ཆོས་ལ་བཏུད་དབང་བསྐུལ་བསྐོར་ཕ་ཆ་མང་དུ་མཛད། ཡོ་ཏ་ལར་བཞུགས་གནས་མཛད་དེ་རྒྱ་ཡར་ལུང་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཕྱིག་རྩ་སྡེ་ལ། དེ་ནས་གོང་དཀར་དྲུག་ཚང་ལ
བརྒྱུད་ན་ས་གསེར་མདོག་ཅན་དུ་བྱོན་པས་དེ་རི་གནས་པ་དང་ལྷ་མོ་འི་ཛེས་ཡ་འདི་ལ་བོད་ཀྱིས་ཡ་ཧ་ཆེན་པོ་དང་ཞི་ཀ་གསུང་ནས་ཡར་ལ་མ་ཐང་ནང་རིམས་སུ་བྱོན་ས་ཞུ་བས་ཏོག་ཛེ་སྒོ་ལ་མཆོག་གི་ཡ་བ་ཡུམ་གྱིས་བསྐྱབ་ས་ལུམ་ལ
གནས་ཕང་ཏ་ཡར་དགོས་གསུང་ནས་བྱང་ཕྱང་བརྒྱུད་བ་ལ་བོར་ཕྱིན། པདྨ་ཏྲ་རྡོ་རྗེ་གསེར་ལ་ཞབས་བོར་ ཀ་ཡཱུ་ཀཱ་ཡ་རུ་མ་ཀྵི ཡོ་སྐྱོམ་པའི་དབང་བཞེས་ནས་ནམ་འཕྲོར་བ་རི་ཚལ་སུ་བསྐྱུར་ཏེ་རྒྱ་གར་ལ་ཞབས་སོ་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་ཤ་ཀྱ་ཆུ་བ་ཆེ

ཐ དཔལ་ཀྱིག། འབྲུ

ཧྲུས།

༡། །བཙུན་པ་ཚོས་རྗེ་ཡུ་ཞུ་ཚོགས་གསང་བའི་ཡལ།

༄༅། །ཕོལ་ཕྱུག་མཆོད་སྒྲོན་ཡལ་མ་མཛད་དེ་སྐྲ་ར་རང་ལྷུ་ལ་དབྱེ་ནི་དགོངས་ཏེ་སྦྱིན་ཡལ་མ་གྲུ་ཞིག་བས་ཞི་བ་རག་ལེ་གས་སོ། ཅི་ལེ་····བསྟུ་གཉིས་པ་
རྗེ་ཀུན་དགའ་འགྲོ་ཡལ་མཆོག་མ་ང་འ་རིས་སྨྲ་ཀྱི་སྲོ་བོ་སྨན་ཕ་ངའ་ཞེས་པ་ར་ག་ཉག་སྟོན་ཤཱཀྱ་སྨྲ་ཏེ་རི་རིགས་བརྒྱུད་དུ་ཡབ་དཔོན་ཟླ་རེ་ཆེ་དཔང་བཟང་པོ་ལ་
ངབ་རྒྱུད་དང་། ཡུམ་བཙུན་མོ་སྐྱ་ཕྲེང་གཉིས་ལས་ཕྲིམ་ལོ་ཉེར་གཉིས་པ་ཞེས་པ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་མེ་ཡོས་ལོར་འཁྲུངས། ན་སྟོན་ཚེས་རྗེར་མིང་
ཞུས་པས་སྒྲོལ་མ་འབུམ་དུ་གསོལ། བཙུན་པའི་བག་ཆགས་བཟང་པོ་རང་དུ་ག་པས་ཆོས་སྒོར་ཆུག་ཅེས་ལུང་བསྟན། གྲུབ་ཐོབ་ཞི་བར
དུང་བ་ཚོས་རྗེ་ལ་སྐྱབས་སྡོམ་དང་དགེ་བསྙེན་རི་མི་ཡིས་ཞུ་སྟེ་མདོ་སྔགས་སྐྱེས་པ་རབ་སྐྲོག་པས་ཡལ་ཆེར་ཐུགས་སུ་ཆུད། གྲུབ་ཐོབ་བདུན་པར་དུང་
བ་ཚོས་རྗེ་ལ་ག་ཀི་ད་དམ་ར་ལྷ་ཡུ་རི་དབང་ཞུས་པ་སང་མཚན་ཞེ་སྟོང་ནམ་དག་རྡོ་རྗེ་ར་གསོལ། ད་ཡོར་ཞེན་པ་ག་ཞི་བྲལ་གྱི་ཁྲིད་ག་སན་པས་
ཉམས་རྟོགས་ཤ་ཁྱད་པར་ཅན་འཁྲུངས། རྗེ་དུང་བཙུན་པ་ལ་བསྙུས་སྐྱི་ས་དང་། ག་ཞུང་ཆེན་རྣམ་ཐུ་གས་ལ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གཞུལ། གཞན་ཡང་

སྐྱུར།

༢། །བཙུན་པ་གཅིག་ཐར་རྒྱུ་སྐྲེ་གྲོས་དཔལ།

ཕར་ཚོགས་འདུ་ལམ་དོན་ཉམས་ཚོགས་ལྷག་མ་བཞི། སྤྱོད་འདུག །བཞེས་བསྐྱེད་སོ་སོག་ས་ཕྱག་ས་སུ་རྒྱུད་དེ་དུ་བཅོམ་ཆོས་ཟིན་འཁྲུག་སྤྲོས་ནས་སྤྱོད། ཕྱག་ས་བསྐྱེད་པ་དང་། རྩ་བ་ཀུན་གྱི་ལ་རྗེས་གནང་མང་པོ་ཞུས་ཏེ་སྐྱབས་བདག་ཉིད་ཡང་
སྤྱོད་པར་མཛད། སྐུ་དང་ལོ་བཅུ་བར་དུ་བལ་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་བསྲུང་། ཀུན་དགའ་འབྲི་ལ་མཆོག་ཏུ་མཚན་གསོལ། དགེ་བསྙེན་སྡོམ་བརྒྱད་ཀ་རི་ཀ་སོགས་ཀྱི་རྫ་བསྲེལ་བ་ཆས་ཀྱི་ཤུ་དགས་ན། མཁན་ནས་ལྷ་ཀ་སོགས་
ལ་ཡང་ མདོ་སྔགས། རྒྱ་གཞུང་སྐོར། བཀའ་གདམས་པའི་གསུང་འབྲུམ་མང་པོ། ཀུན་བཀའ་རིན་ཆེན་གཞན་མང་པོ་གསན། ལམ་འབྲས་ལ་སྦྱང་བ་མཐར་ཕྱིན་མཛད། དབུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་པ་དང་གསུས་བཅོད་ཕྱིན་ལ་མཐོ་རྒྱུ་པ་ཡང་
།ཁྱུ་ཞིབ་གཟེ་དང་ཀུན་མཁྱེན་ནོ་ཆེ་ལ་དབལ་མ་ག་ཤིས་པ་དེ་སྦྲག་ཞི་དེ་རྟུ་ཞལ་བཞེས་པ་འཇིགས་གནང་བས་ན། རྟག་ས་མཚན་དེ་མཚར་བསྒྱུར། དེ་ནས་གསེར་འདོག་ཅན་དུ་ཕེབས། ཨ་མཆོག་ས་རིན་ཞལ་སྔ་ནས་མཚན་འཚོ་བ་ཡི་ཤེས་
ལ་གསན་སྦྱོང་གི་ས་མཁས་པའི་ཕུལ་ཕྱིན་མཛད། གཞན་ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་རྣམས་ལ་སྤྱོད་གསུམ་ཀྱི་དབང་བཀའ་ལུང་གསན་བསྒྲུབས་མཛད་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡུལ་ཡོད། །བཙུན་ཆེན་ཕྱག་སྒྲིབ་པ་དང་རྩ་བའི་ཆོས་རྗེ་ཞལ་འཁོར་ཞིང་དང་
དེ་བཀྲིས་ཆེན་མཛད། དེ་ནས་དོན་ཆེན་ཡབ་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་བཅོམ་རྗེ་རྣམས་ཀྱིས་མཁའ་སྤྱོད་གསོས་མཛད་ནས་བསྙེན་རྫོགས་ཞུས་ནས་ཆོས་རྗེ་འདི་དང་ནས་རང་གསལ་ཆོས་རྗེ་ནམ་མཁའ་སྐུ་ཡི་ཕྱག་ནས་གནང་། རྗེ་སྤྲ་ཀ་ནམ་གཉིས་
མཛལ། གསེར་མདོག་ཅན་དུ་ཐེག་པ་འཕྲོད་སོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་པར་གནང་། མཁན་ཆེན་ཉི་སྤྱི་མའི་ཞལ་ན་ཞི་ཕྱག་ས་དེ་ཆོས་དུ་ཡིག་བཀའ་རྣམས་ཞུས། ཐུགས་སྐྱང་ནས་དོ་རྗེ་སྡོང་དུ་ ཐུགས་སྐྱེད་པ། དོ་རིན་ཆེན། དུ་ཡ། ཀི ཁྲུ་ནམ་ཤུས་

ཁ

༡༠༠

སྤྲུལ

ཁ། །བརྩོན་གཉིས་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ།

༄༅། །རྗེ་བདག་བརྒྱུད་ཀྱི་ཞལ་ལ་གཟིགས། མཉན་པ་ལ་མདུ་མི་རྟ་རྫོགས་སྐྱིད་པོ་རྡོན་གསུམ་གནང་ཞིང་ཉི་གུ་མ་སོགས་མ་ཁང་འགྲོ་མང་པོའི་ཚོ་བླ་འཁོར
དུ་ཡང་ཡང་ཕེབས། ཤཱ་རི་ཀུང་གྱི་སྣང་བས་པང་འཕྲུར་བསོགས་དགོས་ལྡང་དུ་ལྷ་དང་གྲོམ་པ་ལས་ཟབ་ཆོས་དུམ་གསན་ཏེ། ལྷ་དང་མཁའ་འགྲོས་སྐྱིན་པའི་མིང
འཛམ་མགོ་ན་གྲུབ་པ་རིང་པ་རབ་ཞེས་གྲགས། ཕོ་སྐྱིན་ཀྱི་བླ་མ་མཁས་གྲུབ་བ་ཞི་བྲ་རྩ་ཚེམ་བསྟེན་ནས་མདོ་སྔགས་མཐར་ཡས་པ་གསན་པ་ལས་རྗེ་སྒྲུང
ལུང་བས་སྒྲོ་གསལ་འབྱུ་མཚོ་རི་སྤོ་ཞེས་མི་དེ་སྨྲོལ། རྒྱ་སྒོམ་ལེགས་རྒྱལ་ལ་མགོན་པོའི་ཕྱག་པས་ཆོས་བདག་པོ་ལ་ཆུ་སྒྲོ་གསུངས་པའི་ལུང་བསྟན
ལྷར་ནི་གུའི་ལུགས་སྐོར་བརྒྱ་གཉིས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་མཚང་བ་མེད་པར་གསན། ཕྱིད་པར་ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་ལ་ནམ་མཁར་དཔལ་བཟང་ནས
བརྒྱུད་པའི་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་ཞུས། བགྱི་ཤེས་ལྷུན་པོར་ཕེབས་པ་རྣ་ཆེན་སྒྲོ་བཟང་བསྟན་པས་བསྙེན་བཀུར་མཛད། སྤུ
གྱི་གཉིས་ཀ་རང་མ་རིང་དུ་ཕེབས་དེར་སླ་མ་འགའ་ཞིག་ལས་ཆོས་གསན། གཞན་ཡང་དགྲུས་གཙང་མདའ་རིས་སོགས་ཡུལ་སྤྱོད་གསུམ་ངང་པོར་ཕེབས།

སྤྲུལ

ག། །འབྲུ་བ་ནི་མཚོ་པ་མི་ཐུབ་བསོད་ནམས་བཟང་

སེར་སྐྱ་མཆོག་དམན་མཐའ་དག་ལ་ཆོས་ཆར་འཛད་མེད་ཕབ་པས་ཕྱིར་དགེ་དགེ་དབང་ཞམ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱས། རིན་སྤུངས་ཆོས་རྒྱལ་བཀའ་གི་དབང་ཕྱུག ། འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་གྲགས་པ་རྡོ་རྗེ།
རྒྱལ་པོ་ཕྱག་སྟོང་ཉིད་ཕྱིར་དབང་པོ། རྡོ་རྗེ་རིགས་དགའ་ཡི་ཕུལ་དུ་བྱོན་ནམ་ཉམས་དང་། ཡར་འབྲོག་བྱེད་པོ་ནང་སྐྱང་འཛིན། རྗེ་བ་ཀུན་སྤྲུལ་སྐུ་ཞང་། རྒྱལ་རྩེ་རི་ཡུམ་མདའ་བདག་རྒྱལ་སོ་སོགས་བོད་ཀྱི་ཆེ་རྒྱུ་མཐའ་དག་གིས་དབུ
ཆུར་བསྟེན། དབང་བཀའ་ཟབ་མོ་ཐོབ་ནས་ལུགས་ལ་བཞུགས་ནས། སློབ་མ་མགོན་པོ་རི་སྐྱོར། སྤྱན་རྒྱུད་ཚད་མ་པ་ཞི་ལྷུན་གྱི་ཆོས་སྐོར། སྡོམ་དུ་མ་པ་ཆུས་བརྒྱུད་པའི་གྲོལ་མཆོག་ཁྲིད་བརྒྱ་འི་སྐོར། ཉི་གྲུ་སྐོར། སྙིང་པོ
དོན་གསུམ། སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ། ཐེག་ལེ་ཕྱུ་དུག ། ཤེར་ཕྱིན་བཀའ་བརྒྱུད་པ། ཞི་བྱེད་ལམ་ལྷ། གྲུབ་ཆོས་སྟོང་ལྷ། ཕྱི་རྡོར་འགྲོ་བ་ཆེན་བསྐྱེད་རྫོགས། དུས་འཁོར་མཇལ་བ ། སྦྱོར་དྲུག ། ལམ་འབྲས། གསང་
འདུས་རིམ་ལྔ། བདེ་མཆོག ། རྡོ་རྗེ་གདན་བཞི། ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག ། ཞི་ཁྲོ་ཕྱག་ཆེན་ཡུལ་སོགས་དབང་ལུང་མན་ངག་བརྒྱ་ཙམ་བརྒྱད་ཀྱི་སྔ་ཆོས་རྡོ་རྗེ་ཞང་ཞལ་ལ། གསར་སོགས་ཀྱི་དབང་བཀའ་འམ་ངེ་བོ་དང་། ཚེ་དཔག་ཆེ་མེད་
དཔལ་ཕྱུག་སྐྱེར་སོགས་མཉེ་ཐོགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་དང་བཅས་ཐབ་ཆོས་ཀྱི་མཛོད་ཆེན་པོར་བཞུགས་སོ། རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་དང་ལྷན་གཅིག་མཇལ་བས་དང་པོའི་སྐབས་ལེགས་གཏམ་དང་ཞབ་ཏོག་ཕྱག་ལ་བཞེས་མཛད། །
རྗེས་འཛམ་ལ་ཁྲུས་ཆོས་འབྲེལ་བཀའ་བགྲ་ནས་ནོར་ཕྱེང་གཅིག་བཞི་ལྷུང་ཕྱུག མཛོད་ནང་རྗེ་འབྲས་མདོ་སྤྱིད་ལས་ཀྱི་ས་མཆོག་པ་རྟེན་ཡིན་ནས་ཀར་མཛད་པ་ལ་འགྲོ་དོན་ལྷག་པར་ཆེ་བ་མཛད་ལ་གསོལ། ། ཕྱིར་ཡར་ཀླུང་

ལ། །རྗེ་བཙུན་གསུམ་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་རང་བཞིན་ལ།

༄། །མདོ་གཅན། དཔལ་འབོར་རབ་རྡོ་རྗེ་ཆེན། རྗེ་ཆེན། དམ་པ་རིན་སྒོ་གས་དགོན་སྒྲིམ་པོའི་ཆོས་གྲྭ་ཞི་བ་འཁོར་གྱི་སྒྲུབ་ཁང་། དཔལ་ལྡན་པ་སྒྲོ་བ་དེ་ཕྲུལ་ནས་དགོན་
སྐྱེ་ཞི་ཞལ་འདི་ཏོན་ཆེ་རབ་མཛད་དེ་དེ་ནས་ལ་འཁོར་ར་རབ་འདི་དོན་དུས་སེམས་ཀྱི་མདུད་གྲོལ་ཞེས་པ་འདི་མཚན་ཐོག་ས། བར་སྐབས་རེ་རེ་ན་དགོག་དནས་མཛད། །
སྐུ་ཆེ་འདི་སྐད་དུ་ཆོས་ལུང་འབྱུང་རྗེ་བཏང་བ་ནས་སྤྲུལ་པ་སྤེལ་བ་གཙོ་བོར་མཛད། ཐུགས་སྤྲུལ་གྱི་གཙོ་བོ། རྗེ་རིན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། ཆོས་སྐུ་ལྷ་དབང་གྲུབ་
པ༔ མཁས་དབང་བརྒྱམས་བསྟན་གྲུབ། མཁན་ལུང་རིག་རྒྱ་མཚོ། རྗེ་དྲུང་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་བཟང་སོགས། །དེ་ནས་སྤྱན་གྱི་སྐྱེ་རབས་དང་
རྗེ་སེ་ནས་ཡང་སྤྲུལ་དེ་བའི་དོན་སོགས་ཀྱི་ལུང་བསྟན་གསལ་བར་མཛད་དེ་བསྟན་འགྲོའི་དོན་རེ་ཞིག་རྫོགས་ཚུལ་བཀྲིས་དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ལ་ཉིད་ཀྱི་
བདང་པོའི་ཆོས་བརྒྱད་ལ་བཟུང་གསུངས་སྐུ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པའོ། །བསྟུན་གསུམ་པ་དགའ་བཞེད་སྐྱོང་། རྒྱ་གར་དུ་བྱ་ལ་ཞེས་པ་འདི་སྤྱོད་
ཕྱེ་ན། རྒྱལ་པོ་ཧུར་རྩ་ཧ། །ཡུལ་མ་གཏ། བཙོམ་བརྟག །ལྷ་ལ་ག་ཉམ་ས་ཀྱི་བདག་པོར་གྱུར་པ་ཞིག་ཡོད་པར་གྲུབ།

ཨ་ཀར་ཡོ་སྒྲོན་བདེ་ཡོན་ཏན་བཟང་པོའི་གཙོ།

༦༣ རྒྱ་གར་ཆོས་འབྱུང་།

རྒྱལ་པོ་དེ་ཡུ་སྐྱེ་གནས་པ་ལ་ཡང་དད་པ་ཞིག་སྟེ། རྒྱལ་བུ་བཟླ་མས་པ་རི་བ་ཅན་སྐྱོང་དུ་ཕོ་བྲང་གི་ཡང་ཐོག་ཏུ་བྲམ་ཟེ་རྣམས་མཆོད་པའི་ལས་བྱེད་དུ་བསྡུ་ག་སྐྱ་བས་ན་ལ་འབྱོར་བ་ཞིག་ག་དཔྱད་ཆམ་ཏེ་དུ་ཕྱིན། དེ་ལ་བྲམ་ཟེ་དཔ
གིས་སོང་ཅིག་བྱས་པས། རྣལ་འབྱོར་པ་དད་པོ་རང་རྣམས་ཀྱི་མཆོད་ཉེ་ས་བཅས་མི་སྣང་བར་གྱུར་པས་ཡ་མཚན་སྐྱེས། པ་དེ་ན་ལ་འབྱོར་པ་གཞན་ཞིག་ཏུ་ང་ནས་དམ་པ་བསྒྲུབ་རྣམ་ཞེས་སྨྲས་ནས་དེ་ཡང་མི་སྣང་ངོ།
དེ་ན་ས་རེ་ཞིག་ན་བཙལ་སྐྱོན་ཆེར་བྱེད་སྐབས་རྒྱལ་པོ་ཉིད་དེ་ཡུ་སྐྱེ་གནས་པ་ལ་དད་པས་དཔག་ཚོད་བརྒྱ་བ་བོར་ཡུ་ག་ཏུ་ཕྱིན་པ་གོ་ར་བཟུང་བ་ཇེ་ཆེན་བསྒྲུད་ཉིད་དེ་སྤུར་ག་ཚས་ན་མ་ལ་བསྐྲ་དགོ་བུར་བ་ཡིད་དུ་ཡ་བརྟུག་ཏ་ནས་མཆོད
སྦྱིན་བཏང་བ་ར་སེར་མེད་དུ་འཕྲུལ་ལ་མཆོད་ཡོན་འབྲུ་ལ་ཏོ། སྒོ་བུ་ར་དུ་ན་ལ་འབྱོར་པ་ཞིག་བྱུང་ནས་མཆོད་སྦྱིན་ཙུ་སྟོང་ཏུ་ཕྱིས་ཏྲས་པས་གྲུབ་རྣམ་ཞེ་ཀྱིས་པ་དེ་ག་བ་བ་ཅམ་པ་ན། ཕ་ཊུ་ལོ། ཞེས་ཟེར་བས་མཆོད་སྦྱིན
གྱི་ཁང་པ་ཞིག་པ་སྡེ་ཐམས་ཅད་སྨྲ་ག་པ་ན། རྣལ་འབྱོར་པ་དེ་ཞལ་ནས། རྒྱལ་པོ་ལ་གྲོང་གི་བུ་ཇི་སྐྱེབ་ཤོན་དུ་སངས་རྒྱས་པའི་རིགས་ཡིན་པས་འདི་རི་བ་ཅན་སྐྱོང་བྲམ་ཟེ་ཉེ་མཆོད་སྦྱིན་མི་འོས། རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་མཆོད
པ་རྒྱ་ཆེར་གྱིས་ཞེས་གསུངས། སྒྲོན་སྣ་ཞིག །ཁྱུས་པས་ལེ་ཧྭ་ནུ་ཕ་རེ་གསུང་། དེ་ལྟར་རྣལ་འབྱོར་པའི་བཀའ་བཞིན་ཞེ་ཉིད་ཡུས། མི་དང་རམ་ཡུ་ཕྲུལ་ལ་བཏགས། ཕྱིས་ཤུ་སྐྱེས་ཀྱི་ཀུང་སྡང་ས་རྒྱས་དང་སློབ་དཔོན་ནོ
རཏྣ་ཡེ་རྟེ་བསྒྲུབ་ལས་བ་བཟོད། ཡུམ་རྒྱལ་རིགས་ཀྱི་བུད་མེ་ལ་ཀླུ་ཉི་ཐོག་མ་ནས་ལང་ས་རྒྱས་ལ་དང་བས་བརྙི་ཏ་གསུམ་ལྷུན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་བསོད་སྙོམས་པ་ཞིག་སྦྱིན་དང་ས། དེ་ས་ཀུང་རྒྱལ་བུ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟོད

132

ཞ ཡཱ༦ ༠༠

༄། །ཁྲུན་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་གྲོས་མཚན།

༄། །པ་མང་པོ་འདི་རྟེན་དུ་བཙུག །ལྷ་མང་པོ་འདི་དབང་བསྒྲུར་རིག་སྔགས་ཕྲེང་པས་སྒོམ་ཀྱི་སྐྱེ་བ་མང་པོ་འདྲེན། །ཁྱད་པར་པར་སྲིད་དབྲམ་
པོ་དང་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་སྦྲར་བ་ཡང་དྲན་པས་ཀུན་གྱིས་ངོ་མཚར་དུ་འཛིན། ཡང་བསོད་སྙོམས་པ་ཀུ་སུ་ལུད་ལས་སེམས་བསྐྱེད་དང་ཟབ་ཆོས་
མང་དུ་ཞུས་པས་ནལ་འབྱོར་ལ་བཙོན་པར་མཛད། ཡང་སྐབས་ཤིག་ནགས་ཚལ་དུ་རྒྱུ་ཚེ། ཤིང་སྡོང་ཞིག་གན་རྣལ་འབྱོར་པ་བཟུང་ལོ་ནག་བ་
པ་ག་ཡོ་ག་སྐྲེ་ཙུ་གསུམ་དང་རྡོ་མ་ཞིག་གིས་སྤྲེ་དཔ་མཐུམ་བཞག་ཏུ་ལྡུང་གི་རྒྱུ་བ་འཕགས་པ་བསྒྲུབ་པ་སྤྲོད་ཨོ་ཀ་ར་ཎ་ཐ་འི་དེ་ཡོས་སྐྱོབ་མེ་ཧ་ཎ་ཐ་ར་མཛད་ལ
ཎ་ཐ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་པ་མཐོང་བས་དང་དེ་ལ་བསྐོར་བ་བྱས་མཛད་པ་ཞིག་ཉམས་བསད་དང་པ་དམ་དགས་བཞིན་བུ་ཏི་ན་དུ་མ་འགྲོ་དེ་ཉིད
དུ་སྒོང་ཙེ་གསུངས་ནས་བསྒྱུར་པ་ན། ཡབ་ཀྱིས་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཞུས་པ་ཧྲང་བ་ལ་ཁྲིད་ནས་ཧ་བ་སྟོང་ཕྲུག་གཉིས་བ་ཧྲང་པ་ནམས་སྐྱབ
དཔོན་གྱིས་རེ་ངས་པར་མཛད་པས་ཐམས་ཅད་ངོ་མཚར་ནས་ནོས་གྲུབ་ཐྲུལ་པས་རེ་ངས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡ་ཞིང་རྒྱལ་པོ་ལ་སྤྲན་པས་རྒྱལ་པོ་ཡང

༄། །གཉིས་པ་ནག་པོ་སྤྱོད་པ་ཧེ།

ངོ་མཚར་སྐྱེས་ནས་སྨོན་པ་དང་པོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་ཟིན་དང་གསོལ་འདྲུ་ལ་ཐབས་སྨོན་ཏེ་བོད་ཀྱིས་ཀྱང་བཞི་སྡུ་ཏི་རི་ཐིག་ལེ་ཡང་དབང་བསྒྱུར་ལགོ། །དེས་ན་རྒྱ་ལ་དུ་འདི་སྐབས་བབ་འབར་སྒྲོན་དབྱིངས་ནམ་གསུམ་གྱི་དུང་དང་། སྐབས་
འབར་མཚོ་བུ་དང་བཞུགས། ཡབ་དང་ལྷན་ཅིག་བཀྲ་བཟང་ནོར་བུ་སོགས་པ་ཡུལ་མང་པོར་བྱོན། སྨོན་པ་དང་བོན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཏི་དང་བ་ཟང་ལ་སྒྲོལ་མ་དེ་བརྒྱུས་འདུང་བ་ཐོས་བསམ་འཕྲུལ་དཔག་ཚད་ ཆོས་སྒྲོ། ཀུ་སྣུམ། མི་སྣང་ཟས། ཏི་
ཐུང་། རྫོགས་ཀྱང་ནི་གསོལ་གདབ་ཆེན་ཀུན་དང་འདུ་གསང་སྒྲོན་བརྟེན་ཀུན་ཏུ་ངོ་མཚར་སྐྱུ་མདའི་རོལ་རྩེ་དམ་དོན་ཅིང་། སྐྱེས་བུ་མཆོག་གི་ལོ་བརྒྱ་རི་ཕྱུ་བདེ་འདི་ཀ་ལོ་བརྒྱ་དང་བུ་ཉི་ཤ་བ་ན་རྗོག་གསར་མཛད་ཅེས་
གྲགས་སྐད་དོ། །དེ་དག་སྐྱེར་བས་འཕུ་བསྡུམ་གྱིས་བཞིན་ཚོམ་མོ། །ཞི་....གཉིས་པ་མཛད་ཚུལ་དངོས་ལ། ཕྱོགས་བར་ཐབ་གསུམ་གྱི་མཛད་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ཕྱོགས་མའི་མཛད་
ཚུལ་ལ་དགུ་སྐྱུ་བཅུ་བཞི་བ་རྗེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་སྟེ། དེ་ཡང་པོ་ད་ཐམས་སྐྱིད་བའི་བརྟན་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཉིན་སྔ་དྲོ་རྟེ་ཡ་ཡུ་སྨྲོན་མའི་གནས་ཁྲ་གར་འབྲང་གི་ཞུ། སྟོན་རྒྱ་ཡོ་རྒྱུ་བཅེན་པོའི་བརྒྱུད་པ་
རིམ་པར་བྱོན་པའི་བརྟེ་གནས་དཔལ་ལྡན་ཚེས་འཕེར་སྟེང་ས་སྐྱ་གྲག་ས་བདུན་པ་རྟུ་བ་གཉིས་ཞལ་ཤར་བ་ཀུན་དགའ་རླུང་ཐོས་པ་རྟ་བ་བའི་དགོན་པ་ཞིང་། དེའི་བདུད་བརྒྱུད་ཐུགས་རྒྱ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་ལ་
སྲས་པ་ཞི་ཕྱུད་བའི་ཆེ་ཤོས་ཉམ་རྒྱ་ལ་སྤུན་ཚོགས་དཔལ་མཛོ་རྗེ་བུ་དཀར་ལྷ་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ཤིང་མོ་ཕག་ལོ་རྒྱུ་སྐྱིད་རླུང་པའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་བྲོ་དམ་འདང་འཚོ་མ་ཕེ་སོ་ལྷ་ཁྱི་ཐེག་ཅུང་ཁྱུང་ངས། དེ་ཡང་

ཐ། ཀྲི། ༢༧༦ ༠༠

༄། །རྗེ་མདོ་ཁྱུང་ས་དགོན་མཆོག་ཁ་ཅན་བཟང་པོ་ཉི།

༄༅། །པཎ་ཆེན་དམ་ཐག་རྗེ་ནུས་ལྡན་པ་མཚན་ཁྲག་ཞེས་གི་ཕྱིག་ལེ་ཡི་ཁྲི་ཆེ་ངེ་ས་སྣང་དཀྱི་རྣམ་པ་ཅན། ཕྱག་ཞབས་ལ་འཁོར་ལོ་དང་
སྐུ་ལ་ཕུར་སུམ་གྱི་རི་དང་ལྡན་པ་སྐྱེན་གྱིས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལ་གཟིགས་པ་ཞིན་ཞལ་འཛུམ་ཟླ་ཞི་ཡི་ཞིམ་ཁྱུགས་ལ་ནུ་གསུམ་བརྗོད་པ་ཞིག
བསྔོམས་སོ། །དེ་སྐབས་མེ་སེས་པོས་པ་དམ་སྲིག་ཅོ་ད་རྡོ་རྗེ་ཞེས་པ་དེ་མཚན་གསོལ། དེ་མཚར་བའི་ལྷས་ཀུན་ཏེ་སྐོར་གྱི་ལྷ་མ་རྣམ་མི་རྟོག་མང་
པོ་རེ་བ་འཁྲུས། ནམ་མཁའ་ར་ནས་མེ་ཏོག་གི་ཆར་ཞེག་བཏུན་པ་བས། ཕུ་རྗེ་ནུ་རྣམས་ཀུར་སྐད་སྙན་སྒྲོགས་ཤིང་། རི་དྭགས་རྣམས་ཀྱི་དགའ
ཕྱེད། མེ་ཏོག་སྤྲུགས་ནང་ཚང་ཅིང་མེ་ཀ་ན་ནམས་ཀྱི་འཁེ་ལམ་ས་གཞེན་ཤ་ཅན་དགྲ་སྒྲ་བ་སོགས་པ་མཚན་བཅས་མཐོ། །རླབས་བསྒྱུར་
ནས་ཐམས་ཅད་ལ་འཚོ་ནར་ཕུབ་ཅིང་། དཔྱིད་ལོ་གཅིག་ལོན་ཙམ་ནས་སྨྲ་ཤེས་ཤིང་། ཀླུ་ཤེས་ཙམ་ནས་དཔལ་ལྷ་མ་ཀུན་དགའ་འཁྲོལ་མཆོག
པའི་ཞེས་ཡང་ཡང་གསུང་། སྐྱ་ཆེ་སྐྱོན་མེད་རི་སྐྱིན་པ་དང་གཟུ་རིགས་ལྷ་ཀ་རྟེན་གསུམ། ཞིག་ནས་དང་པ་ལ་འཁོར་གྱིས་ཞབས་ཕྱི་བཀྱེས་པ

༄། །གསུམ་པ་ཛྙ་ཅན་ཛྙཱ་ཏུ་ལ།

135

༦༧ ཉང་ཆོས་འབྱུང་།

སོགས་ས་གསལ་བ་བར་སྣང་ལམ་པས་ཀུན་འདོད་མཚོར་སྐྱེས། ཀུན་གྱིས་གསར་ཐབས་སུ་བསྐྱེད་བགྱིད་ངོ། ནམ་ཞིག་ན་ཞལ་ངོར་ལ་བོར་བ་ཙམ་ན་དེ་དུ་བ་སོལ་བ་མཛད་ནས་བས་པ་ཕྱུང་ཆ་མེད་པར་རྣལ་འབྱོར་པ་སྟུ་པ་རྣི་སང་ངེ་བ་

སྣུ་ལ་རས་དང་སྣུ་གཟུགས་ཀྱི་ནབ་བཟང་པ་སོལ་བ་ལ་བ་ན་མི་ཐོད་རྙིན་བ་ཐོག་སྤྱར་ལ་བ་འཕྲོད་པ་ཙིར་སོ་ཙན་ཞེ་སྒྲ་བླངས་ནས་གཞན་ཀུན་བྲུ་ག་ཀྱང་སྣུ་སྐྱེས་གཞེན་བུ་ཅི་སེམས་པ་དང་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཏེ་བསྐུར་བྱེད་མ་དང་

མཛད། དེས་ཀྱང་རྣམ་འདོམ་ར་གྱི་ཁྲུས་དང་། སྣ་གས་བུར་ཞིག་པ་བ་ན། ཐུར་བུར་དེ་སྐྲོན་པ་དང་འབྱུང་པོ་ནི་མ་གཅིག་ཀྱལ་ལ་གནང་། དེས་སྟ་ན་བ་འདུད་འཛིན་མ་ས་ལ་གནང་། དེས་བས་ན་པ་ས་སྤྱུག་དང་སུས་

པ་ཕྱིས་སྣ་བ་ཕྱུང་སྟོན་པ་ས་བཏོ་ན་བ་ཡི་ན་ལྟོ་འགྲས་པ་ར་བསྡུ་ངས། དེ་ནས་གསོལ་བ་ཞེ་ས་མཛད་དེ་ཐིགས་སོང་། གཞན་ཡང་ན་ཆུ་དང་ཡུ་ན་ས་དགའ་སྟོང་མ་དགོན་ག་ཟིགས་པ་དང་། གཞན་ནན་ན་གཞེ་ནུ་པ་ར་བསྐྱུམ

ལ་ར་ར་ར་ད་དང་འཚམ་པ་ར་ཆོས་གསུང་ངས་ཀྱི་ཏེ་ཤེ་ན་བསྐུམ་མ་ཐོད་ན་དང་པ་དང་ཕྱམ་ས་སྤྱི་འཇེ་ཕྱང་ཆུ་བ་ཀྱི་སེམ་མས་སོགས་བར་དང་ཕྱུགས་ཀྱི་མ་དབ། ཡི་གེ་འབྲི་སློབ་པ་ལ་ཆེར་དང་། ཁྲང་བ་ར་པ་དེ་མཚོས་སྟྲུར་གི་མ་ཐོན་

ཏོགས་རྩ་སྣོ་གས་པ་ཏཱ་ར་ཆོ་ག་ན་ས་སུས་ཀྱང་མ་བསླབ་པ་ར་ར་འཕེལ་སུ་མ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ། དགུང་ལོ་གསུམ་དང་ཕྲུབ་ཕྱེད་དུ་ག་ཡིན་ནམ་བས་ཆོས་རྗེ་བསྒྲུ་ནའི་རྡོན་པ་སྦྱུལ་སྐུ་རོས་འདོན་མཛད་ལ་བཞུ་ཆེད་ལ་བྱེད་ཀྱང་སྐུ

སྐྱེས་མཆོག་ན་ས་བྱང་སྟུག་རྩེ་འདི་རྡ་མ་དུ་གས་ལ་པོ་ར་སྐོ་ལ་བཟུང་བ་ཙམ་མ་གཏོགས་པ་ག་འཕྱུང་ཆེ་རམ་བཞུ་བ་གསོགས་ཀྱི་ས་རེ་ཞིག་ཐུ་ར་ངས། དེ་ནས་ལ་ཁ་ན་ཆེ་ན་ཡུང་རི་གཅུ་མཆོ་བོ་སྦྱང་དཀར་པོ་ན་ཚུལ་གས་སྣ་བས་སྟུག་

136

ཁ།

ཕྱིན

༡༣༠

ཀ། །རྗེ་ཉན་མཆོག་ནམ་མཁའ་པ་རིན་མཚན་མ་ང་ལ་བ

༄༅། །ཡོན་ཏོར་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཉིན་བམ་ཁ་བ་འགྲོ་ས་ལུང་བསྟན་དང་རྗེས་ནས་སྔོ་བསྐྱུ་དཀར་རྩེ་བསམ་བསླུ་ལ་ཞིང་ཡོ་རྒྱུས་ནམ་མཁས་དང་
མ་ཁན་རང་ལ་སྦྱར་རྡོ་པོ་མས་གཉན་པའི་ལུང་བསྟན་ཡིག་ཁྲ་སོ་གས་དང་ཚེས་མཐུན་པས་ཐུགས་ཡིད་ཆེས་ཏེ་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་པའི་འཕྲོ་བ་དང་བསྟུན
ནས་འདི་སྐབས་ལྷུང་པོ་ཁ་ཞེ་སྤེ་སྐྱོ་ལ་སྒྲུ་སྦྱིན་རྡེན་ཕྲེང་མ་ཕན་ལུང་རི་ཡི་རྒྱ་མཚོ་ས་རྒྱ་ལ་ཚེ་ནས་ཏྲ་ཉ་བས་ཟུང་ལ་ཡོ་ཤེས་སྐྱོབ་ས་རྒྱུས་དཔང་པོ་འི
བར་གྱི་མི་སྣ་དགུ་བསྐྱུས་ཏ་པ་བརྒྱད་དབྱུག་རྩེ་ཉེ་ལྷ་འབོར་པ་ཡོག་བཅས་མང་པོ་བསྐུས་ཏེ། མཁན་རང་ཉིད་སྐྱུ་ལ་པའི་སྐུ་བསྒྲུ་ཞེ་མང་འབོགས་ལ
བའི་ཆེད་རྩེ་ན་ཏེ། ཕོ་བ་ཉི་མ་ཟང་ལ་འབྲུ་བཀྲ་བས་སྔོན་གྱི་ར་དུ་ཤེས་གསལ་བོས་པ་ན་ཚུན་ཐུགས་སྤྱི་ས་མཚོ་ར་ཆེན་པོ་མཛད། མཁན་རང་དང་སྤེལ
སྣ་དཀར་རྩེ་བསམ་གྲུ་ལ་སྐྱ་དང་ལ་བ་ཡུམ་བཅས་ལ་འབུལ་བ་ལེགས་པ་བགྱིས་ཏེ་སླ་བ་སྟུ་པའི་ཚོས་པ་ཞེ་ལ་མཆོག་གི་སྐུ་ལ་སྐུ་འི་ཆེ་བས། ཁབ་རྒྱུ་ར།
དེ་ནས་རིམ་གྱིས་གཙང་ཕྱོགས་སུ་ཕྱིན་ཏེ། རྗེ་བདག་ཞལ་དོར་དགོན་པ་སོགས་རིམ་བཞིན་ ཕྱུ་པ་རི་ཉེ་ར་ལྷ་ ཚེས་འདི་དོན་དང་ཞལ་འགྲོས་ཐོ་མའི་ཉུས་རྫི

སྐྱེ

ཀ། །བཞི་པ་རྗེ་ཉེར་མཆོག་བཟང་ཞབས།

བཞེན་མཛད། ཆོས་ལུང་དབྱང་ཆེ་རབ་བཞི་སྟོན་མཛད་སྐལ་ལྡན་རྗེ་བོ་ང་མའི་བུ་སློབ་རྗེ་རིང་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། ཐུགས་སྲས་ལྷ་དབང་གྲགས་པ། མཁན་ཆེན་ཡུང་རིན་རྒྱ་མཚོ། མཁས་དབང་བྱམས་པ་ལྷུན་གྲུབ། རྗེ་རྡོ་ཀུན་དགའ་དཔལ་བཟང་སོགས་བླ་སློབ་ཡོངས་རྫོགས་ཞལ་འཛོམས་མེད་དགའ་སྟོན་ཟླ་བ་སུམ་ཚོགས་པར་མཛད། དེ་ནས་ཡུང་དགོན་རྒྱུད་པ་ར་དཔོན་སློབ་རྣམས་ཀྱི་གྲོས་སྟེང་ཞུས་དཔལ་ལྷག་ཤུང་བ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གདན་ས་ནས་ནས་རབ་ཏུ་ཕྱུང་སྟེ། མཚན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་ཤྲཱི་གི་རྒྱལ་མཚན་དུ་གསོལ་ཞིང་། དགུང་སྐང་དུ་སྐུ་ལ་བབ་པའི་ཤེས་གཉིས་ཀྱི་ར་བརྡུ་ལ་ཐུབ་ཐུས། ཆུར་ཐུབ་ཞེས་པ་རིམ་ཏེ་བསྐུལ། མཁས་མཆོག་བྱམས་པ་ལྷུན་གྲུབ་པ་ནས་ཀྱི་བླ་མ་ར་བ་སྟེ་ནས་མདོ་རྒྱུད་ལ་གསན་སྦྱང་མཛད་དེ་མཁས་པའི་གནས་ཐོབ། རྗེ་དེ་རིང་བ་ལས་ལམ་འབྲས་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་རིན་ཆེན་གདམས་པ་ཟབ་མོ་རྣམས་མི་འབྲབ་པར་གསན། རྗེ་ཐུབ་སྟོད་པ་ཆོས་སྐུ་ལྷ་དབང་གྲགས་པ་བཞིན་ཤེས་ཆེ་དུ་གསུམ་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་གཙོས་མཁན་དགེ་མཐུན་ཡུལ་པ་ལེགས་པར་གསན་པས་དབང་ལ་མི་ཕྱི་མདོ་པར་རྟོགས་པའི་སློབ་དཔོན་ཡིན་རྗེ་རའི་གནས་ལ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེ་རིམ་ཀྱིས་རྟེན་ཤེས་ཀྱིས་བྱུང་བ་ལ་དེ་བ་སྐུ་མ་གི་སྐོར་བར་ཐོབ་པོ། །རྗེ་རྡུ་ཀུན་དགའ་དཔལ་བཟང་ཞབས་དུ་ཡབ་ཡོན་དང་མགོན་པོ་ཀྱི་ནམས་པ་རྒྱུད་རྗེ་རྡོ་ཐབ་ཀྱི་གཏམ་ནས་གཏད། མཁན་ཡུང་རིན་རྒྱ་མཚོ་སྡེ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དབང་དང་རྒྱུད་ཁ་དམ་ནང་གི་སྒྲུབ་ཡང་ལག་རྡུ་ག་པའི་ཐིག་ཉིན་ཉིན་ནས་རྡོ་རྗེ་བརྒྱུད་བཅས་བསྐུལ་ལ་ཞིང་ཞབས་སུ

ཁ

དཔྱད

༡༠༠

༄། །བཀའ་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྨན་དཔལ་བཟང་པོ།

༄༅། །བླ་ངས་ལས་ཉམས་རྟོགས་མཐར་ཕྱིན་རྡོ་ཕྱུག་སྲིད་སྒྲོལ་ནས་བུ་ཡུགས་ལ་མཆོག་གསིད་དང་། རྗེ་ཞལ་སྔ་མ་དམ་པའི་ཡི་གེ་ཆ་
རྣམས་དང་། རྒྱ་གཞུང་ཡི་གཉེན་བ་ལ་ཆེར། ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་གསུང་འབུམ། བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་མདོའི་ལུང་གསན། མཁས་
གྲུབ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས། རྗེ་རྡོ་རྗེ་དོན་པ་ཡེ་ཤེས་དཔང་པོ་སོགས་ལས། སྒྲུབ་རྗེ་ཉིད་འབར་སོ་བ་ཕྱོ་ལྷུན་གྲུབ་པ་ཀུན་ཆོད། སྐྱབ་ལྷུང་སོགས་ཀྱི་
ཆོས་སྐོར་མང་པོ་དང་། རྒྱུད་སྡེ་བཞི་འི་དཔལ་ཁྲིད་མན་ངག་མཐའ་ལུས་པ་གསན། རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་རུ་ཏྲ་ཁྲི་གསེས་པ་སངས་རྒྱས་སྨན་པའི་མགོན་པོ་
ལག་ལེན་ཐུགས་རྒྱུད་སྨིན་པའི་དབང་བསྐྱེད་རྫོགས་མཐའ་ཡས་པ་གསན་པ་སྟེ། བྲམ་ཐུགས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་བབ་དེ་ནི་ཐོན་མེད་ཀྱི་བློ་བསྐྱེད་
གྲངས་སུ་བཏབ་པ་འང་ལྷ་བརྒྱ་ཚོམ་སྤུང་བར་ཉིད་ཀྱིས་གསུངས་པ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་ཆེ་བའི་རྣམ་ཐར་མང་ངོ་། གཞན་ཡང་སྔགས་ཀྱི་ཀུ་ཏུ་རྒྱས་རང་གྲེ་
རྣལ་འབྱོར་པ་ནག་འཛའ་ཟླ་བ་མཚོ་སྡང་སྒྲོན་ང་གི་ར་ཕ་གནས་སྦྲ་སོགས་ཞུས་པས། དགོངས་དོན་ཀུན་མཐོང་བར་བྱང་ཆུབ་པའོ། །དེ་ནས་སྤྱི་བོ་དང་ཕྱུང་

༄། །ལྷ་པ་དར་མ་དབང་ཕྱུག་མཆོག།

ལོ་ཉི་ཤུ་ཉེ་བའི་སྔོན་རོལ། འདུལ་འཛིན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཁན་པོ། བྱམས་པ་ལྷུན་གྲུབ་པས་སློབ་དཔོན། ཇེ་ཧྲུང་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་སོགས་ལས་ཁ་བསྐོང་དང་བཅས་པ་ལས་བསྙེན་པར་རྫོགས་པ་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་
པ་བཞེས་ནས་ཕྱི་ལྟར་འདུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ནང་ལྟར་རྒྱལ་སྲས་བྱང་སེམས་གསང་སྔགས་འཛིན་པ་ཆེན་པོར་གྱུར་ཏོ། །བླ་མ་དེ་ཉམས་ལ་ཚོས་ཞུ་བའི་དུས་སྐུ་ཕྱི་ཙི་རིགས་ཡོད། གཉིས་པ་བར་གྱི···
མདོ་དཀྱུས་ལ་ནི། དེ་ནས་དགུང་ལོ་ཉེར་གཅིག་སྐབས་ཤིག་ནས་བླ་མ་དམ་པ་ཀུན་དགའ་ཉི་མ་མཚན་ཅན་དང་། སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་དགོད་ཡག་དེ་ནས་རྗེ་ན་པ་ཇོ་ནང་དུ་ཞབས་དགོས་གསུངས་པ་ལྟར་རི
ཁྲོད་ཇོ་ནང་དུ་ཕེར་བླ་བརྒྱུད་པའི་ཚོས་བརྒྱུད་ཉེན་པ་ཟར་ཀླ་ར་བ་ཟང་ཐལ་ལ་བ་དེ་ནས་རབ་ཡོད་ཅིང་བསྒོམ་སྒྲིགས། ཐུང་ནས་རྩེ་ས་སྒྲོལ་གཞུང་བསོགས་མཐུན་ཀྱིས་ལེགས་པར་གྱུར། དེ་ནས་སྐྱིད་ཕུག་ཏུ་མཚམས་
ལ་འཛིན་ཕྱུགས། ལོ་དུས་འཆག་མེད་དོན་ནང་དུས་ཁྲིད་ཆེན་མོ་བརྒྱུགས་པས་ཁྲིད་མ་ཐེབས་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད་དེ་རླུང་དང་པོའི་ཚེས་དཀྱིལ་ཁྲིད་གཏོར་ཐུབས་ཐོག་མར་དགེ་བའི་ཁྲིད་དང་སྦྱོར་ཆ་ས་རྒྱུས་པར་གནང་། །
རྒྱལ་རིགས་སློབ་དཔོན་ཤུ་ནི་ལྷ་ཕྱི་དང་ཡུ་རུ་བརྡེ་སོགས་ལས་ཟམ་པ་ཀ་ཁ་མང་པོའི་རིགས་དམས་པ་བཀོད་དེ་ཐུགས་འབུང་ངད་རྒྱས། སྐུ་རྗེ་ཧོར་དཀྱུ་བ་མཆོད་སྒྲ་བསམ་དུས་འཁོར་རྡུལ་ཚོན་བཞེངས་ཚུལ་རྣམ་ཤིང་ནས་སྐུ་བརྙེ་བཟང་ཡོད་
པོ་དང་སྐྱ་ལ་བདུན་བརྒྱུ་ཙམ་ཡོད་པ་དང་བཅུ་གཅིག་རྗེ་གྱེས་པར་བསྐུར། དགུང་གྲངས་ཉེར་དྲུག་སྐོར། ཉ་བསྒྲེང་སོགས་སུ་བཞེ་བསྐྱེད་པས་འཚོགས་སུ་ཚོགས་ཆེན་ལ་དང་ཡོད་པར་གྲགས་སོང་བའི་ཞེ་ལ་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་བའི

ཁ ངེས་འབྱུང་ ༧༠

༄། །ཡོན་ཆེན་རཏྣ་བྷ་དྲ།

༄༅། །བཞུགས་ཁྲིའི་སྟེང་ནས་ཞལ་ལམ་རིམ་གསུངས་ཤིང་། རྒྱུད་པ་མི་སྡུག་པ་མ་ནུས་མ་ཧ་ཡ་ལ་ཚོ་དགྲ་ནག་གི་རྒྱུད་སྐྱོད་བཞི་ཉིས་ཀྱིས་སྒྲུབ་པའི
གྲོགས་པ་ཆེ་ཞིང་ཤུགས་སྒྱུར་ལས་སྦྱང་བསྐྱེད་པ་ནམ་ས་དོར་མཚོ་རབས་བསྒྲུབ་ས་པ་སོགས་བསྐྱོན་འགྲོ་ལ་ཕན་བརྒྱ་ཆེར་ཁྱབ་སོ། །སྨོན་དཔོན་རིན
པོ་ཆེ་ཁྲམས་པའི་ཞལ་ལ་བཀོད་དང་བསྟུན་པ་སྤྲུ་འཕྲུལ་ཉི་ཤུ་སོ་སྤྲུལ་བསྒྲུབ་ཀྱི་མས་སྐྱོང་ལོ། །ཡུང་བགྲུབ་གསུམ་དམར་པོ་ཚོམ་གི་དབུས་རྣ་ལ་ཀྱི
རི་སྣོམས་མི་འཕྲུད་པ་དེ་ཉིད་མཆོད་རྟེན་བཟང་པོ་གྱི་ཞབས་ཆེ་ཤུ་དམ་རྣམ་བསོད་ནམས་མཚམས་མེད་པར་གཏམས་མཆོད་རྟེན་རི་ལ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཤུ་སེམས
དཔག་ཏུ་མེད་པ་སོང་བཞུ་ཡིན་སོགས་ཚོམ་སྤྲུ་དེ་རི་འདུག །ནམ་མཁའ་ནམ་མི་རྟོག་གི་ཚར་དང་ཕྱོགས་བཅུ་ནས་སེམས་ཅན་གྲངས་མེད་པས
མཆོད་པ་བྱེད་ཀྱིན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མཁྲིན་བཀའ་ཙིག་ཏུ། ཨེ་ཡིག་ལ་ཞི་ཁྲོ་གནས་དེ། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡོ་བྱད་ལ། །སངས་རྒྱས་གྲངས་མེད་བསྟན
ཟུག་ཉིས། འཁོར་ནི་ཕྱི་བཀྱེ་བས་བསྐོར། །བདེ་ཆེན་འོད་དཔག་མེད་པའི་ཞིང་། །ཞེས་སོགས་གསུངས་ཤིང་། རི་འདི་ཙི་ཡིན་དྲིས་པས་"'

༄། ཧུ་བ་བ་ཛ་ཤྲཱི་ཧྲྀ་ཏི་ཀ

141

ང

ཀུན་མཁྱེན་ཕྱོགས་ཁྲ

མཆོད་རྟེན་དཔལ་ལ་ཡོན་ཅན་ཡིན་ཟེར་བ་འདི་སྣང་བ་ཤར་བབས་རང་རེ་རྗེ་ནང་བ་རྣམས་ནུ་མ་དཀར་གྱི་ཡིག་སྐོགས་འཛེ་ལ་བ་ལ་སྐུ་འབུམ་ཆེན་པོ་ཞུས་ནས་རྟོགས་བརྗོད་པ་ལ་རག་ལས་སོ་གསུང་། ཞོ་བ་སྟར་གྱི་དུས་ཁྲིད་མཐར་
ཕྱིན་པ་ཏོར་བཅས་མདའ་འཆག་པར་གནང་། དགུང་ལོ་ཉེར་དགུ་བའི་དཔྱིད་ལ་རྗེ་ནང་དུ་ཡིད་སྨོན་བས་གྲོ་རང་ལུས་ཤིག་གི་གྲིབ་ཞུགས་སེ་བ་ནས་རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་བས་བརྟན་ནུས་མཐར་རང་ལ་ཐིམ་སྣང་མ་བཞུ་དེ་དང་རྒོལ་ཟེར་ལྷ་ཀླུ་འདྲེ་
སྲིན་མང་པོ་ལ་ཚོས་ཀྱང་ཆད་ཀྱི་ནང་དུ་གནའ་མས་དེ་ཡ་ཡབ་དབེན་བཞེན་སྟོད་དཔུམ་འཕྲུལ་བ་མཐར་ལ་ངེས་ཤེས་བཀག་ཏིང་ནས་རྣེད། ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་ཞལ་ལག་ཟིགས་ཤིང་སྤྱི་རྒྱུད་བསྟན་མདུད་མདོ་ད་བདད། །
སྙིང་མ་ཀྱི་དང་ནས་ཤམ་ལུར་ཡང་བྱིན་པས་ཡུལ་གྱི་བ་ཀོད་པ་གསལ་བར་མཐོང་བ་དང་། ཡོ་བྲང་ཀལ་པར་བྱིན་བས་ས་བཅུ་རྒྱུ་ཞུ་སེམས་དཔའ་རིགས་ལྷ་ནང་མདའ་ལ་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་སྔགས་སྲུང་། དེ་ནས་
བཟང་ལྡན་ཆོས་སྐྱེར་ལ་མ་འབྲས་སོགས་ཟབ་བཀའ་འབྱུང་ཆེ་པ་དང་། རྗེ་ནང་གི་དུས་ཞིང་སྡུ་རལ་ལས་ལྷ་ཀྱལ་མདོ་དུ་བཅད། འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་རིགས་དང་གསུམ་གྱི་སྟོབས་མཐའ་ལ་བའི་ཞམ་སེ་བཟང་དུ་བཅས་པས་མཆོའི་
རྒྱ་བུ་རི་སྐུ་བེགས་བབས་ལ་ཏེ་འགྲོ་ཕན་སྤྱེ་ལ་ཞིང་། ཉེ་དུ་ཀྱི་བླ་མ་བྲག་སྐོར་པ་རི་བ་དང་ཆོག་སོགས་རྣམ་དཀར་གྱི་མདོ་ཆེན་གནང་། དེ་ནས་དགུང་ལོ་སོ་རྡུག་སྐོར་དུས་ཁྲིད་ཀྱང་བཙུགས་སྐུ་བཀའ་དེ་མ་ཐང་བའི་
གྲུབ་སོགས་ཅི་རིན་ནས་བླ་ཆ་ཀྱང་དཔལ་ལ་ཟེར་བད་པོ་དང་སྐོར་བ་ཀྱི་མས་ལེ་ཕབས་ནས་རྟེན་དགུ་བཞི་པ་ལ་མང་ངེ་རྒྱུ་སོགས་བཞ་སྐུ་བཀ་པ་ལ་དབང་ཀྱི་རང་། ཕྱག་གསུམ་པ་རྣམས་ལ་སྒྲ་ཁྲ་ལ་ཞུས། ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་ལ་
དཔེ་ཆ

ཀ། །མཁས་གྲུབ་ཀི་ཤ་རང་མཐའ་པོ་ཞ་སྐྲུབ་པ་དེ་ན་ཆེ

༄༅། །བླ་མཆོད་དང་། ཕོ་དམ་ཡ་བསྲུས་བ་སྐུམ་ལ་ཕོ་མཆོད་བརྩོ་གས། ཕག་ཡོ་ཏི་དུལ་ཁྲིད་སྐྱབས་བརྩོན་གས་རབྱེད་པ་མང་དུ་བྱུང་། ཁམས
པ་མི་ཉེ་ག་པ་ཚོས་ཞུ་བ་གསར་སྐྱེབས་དང་། ཀུན་སྤྱ་སྐྱ་པ། བྱང་སེམས་པ། བཀས་བསྟོན་པ། ཀྱཻ་རྡོ་མ་བྲང་གི་སྤྲུ་རི་ཡ་གས་རབ་ཀ་ལ་སྦྲོ་རྡུག་ཅིག་བརྩོ་གས།
བཀྲ་ཤིས་རྫོམ་སྐྱི་སྤྲ་གསར་ནམས་ལ་སྒྲ་བཅ་དཔུས། དགུང་བྱུང་སོ་དགུ་ཅམ་དུས་ནས་མདོ་ཁམས་བྱང་རོས་ཕྱོགས་ཀྱི་དགོན་པ་ལྕག་རྫེ་ནས་ཀ
བཞི་རྒྱ་ལ་མཚན་སེང་གེ་འདྲེ་སྐྱུ་སྐྱེ། ཀ་བཞི་པ་རི་དགོན་པོ་གྱ་ཉིས་དང་། ཁམས་དགོན་པ་པ་བཞེན་པོ་ལྷུན་གྲུབ་སོགས་མང་རབ་ལ་ཡམ་འཕྲས་སྤྲོ་རྡུག
སོགས་དང་། དགོན་པོ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་བསྐྱལ་ནས་སྐྲོར་རྡུག་གི་ཁྲིད་ཡི་ག་མཐིང་བ་དོན་ལྡན་བརྒྱམ་ས། ཕོ་དཆོས་ནཏ་གྱིས་བསྐྱལ་ནས་ཡུང་རིག
རྒྱ་མཚོ་དགོན་གཡོག་ནམས་ཁམས་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་དོན་ལ་ཕེབས། གཙང་སྒྲེ་སྲིད་ཞུ་ན་ཚོགས་ནམ་རྒྱ་ལ་གྱིས་མཆོས་ག་ཞིས་དང་ལྷ་འབངས་སོགས་རྒྱ
ཆེར་ཕུལ་ཧེ་ངེས་དོན་གྱི་ཆོས་ག་ཞིང་གོན་གནས་འདི་བས་པའི་མཐུ་ནརྒྱ་ནསྐྲུབ་པར་ཞུས་པ་དང་། སྤྱི་ནར་གིས་དཔྱད་སོགས་དགེ་མཆན་དུ་མཆོད་པའི"

ཀ། །བཏུན་ཡ་ཞང་རྟོན་འབྲུ་གཟུགས་ཚལ།

རྗེ་ངམ་ཧྲུ་ནྲུ་ཏུ་དཔལ་ལ་ཏྲག་བརྟན་དམ་ཆོས་གླིང་ངེས་དོན་དགའ་བའི་ཚལ་འཕྲེ་གནས་གཞི་གསར་བཞེངས་ཕྱེ་དབར་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་ཚོགས་དུ་མཐུ་ངབ་ནུས་དཀྱུང་ལོ་ཞེ་གཅིག་པ་ཤིང་མོ་ཡོས་ཀྱི་ལོ་ཧོར་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས
བཅུ་གཅིག་ལ་ལས་གྲུབ་ལས་བརྩམ་རྒྱས་པར་བྱས། གསུམ་པ་འདི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལ་ཕྱིག་ནི་དབང་བསོ་ཆོ་ག་ངོས་གཞི་རྒྱས་པར་དགེ་མཚན་དཔལ་ཀྲུ་མེད་བཞུར། དེ་རྣམས་ལས་གྲྭ་བཙུན་གསེར་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་དང་ཉེ་སྐུ་རྩ་བྲངས
སྒྲུབ་དང་བརྒྱབ་གཏོ་གསེར་ནི་དང་བཅས་པ། ནང་གི་རྟེན་གསུམ་སངས་རྒྱས་རབས་བདུན་སྐུ་ཚད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པ། ཚེ་དཔག་མེད། སྒྲོལ་མ། ཡུམ་ཆེན་མོ། རྗེ་མཉྫུ་ལ་སོགས་པ་གསེར་ཟངས
ལས་གྲུབ་པ་ཆེ་ཆེར་ཕྱག་རྒྱ་ཞིང་སྣ་ཚོགས་སོགས་ཅན་དང་། གསེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་སྐུ་ཞལ་བཅུ་གཉིས་ཡོངས་རྫོགས་མཆོད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་དང་། བདེ་གཤེགས་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་དང་། རིགས་པ་མེད་པ་འདམ
དུས་འཁོར་ནུས་པ་ཤར་དཔའི་མཆོད་རྟེན་རྣམས་གསེར་ཟངས་ཕྲ་ཚོམ་བཟོ་བ་ཀོ་ཏ་བྱུང་མཆོར་ཅན་དང་། དེ་དང་ཕག་མེད་པ་རིག་སེར་སྐུ་ཕྱོག་ཚད་བྱེད་པ་ཉིས་ཅན་རྣམས་དང་། ཧོ་ནང་དུ་ཧྲུ་ཁང་གསར་བཞེངས་
གསུམ་གྱི་ནང་རྟེན་བྱམས་པ་ཆེན་པོ་ཕྱོག་ཚད་གཉིས་པའི་གཙོ་ས་གསེར་ཟངས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་དང་སྨན་དང་མ་དང་སྒྲོལ་སྐུ་མང་པོ། བཀའ་འགྱུར་པོ་ཏི་བཞི་བཅུ་སོགས་སྦྱར་མང་པོ། བཀའ་བསྟན་བཅོས་འགྱུར
རོ་ཚོག་ཡོངས་རྫོགས་མཆོར་གྲངས་མང་པོ་དང་། བོས་སྐྲ་ལེགས་པ་ལ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་སོགས་སྤོམ་མཆོར་བའི་རྟེན་གསུམ་རྣམས་ལ་ཞབ་ཆེན་གཉམ་རྒྱན་དང་ལྕམ་པ་དན་སོགས་ཆེས་བཟང་བ་རིམ་མཆོད་རྫས

ཁ

ཕྱག་ཆེན

སྔོ ༠

༄། ཨོ་རྒྱན་ཆུ་ངང་ཀུན་གསལ་བའི་ཞབས།

༄༅། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ས་ཟླ་ལ་ཕྱུ་མས་སོགས་མི་མཐོང་ཞིང་མཚོན་ཧཾ་ས་དང་མཚོད་ཚ་བྱི་བྲག་དཔག་མེད་ཀར་འཚམས་ཀྱི་ཚ་ལག་རྒྱ་ན་སོ་ས་དང་
གཏེར་འཚམས་ཀྱིན་དོང་བ་ཆེ་ནུ་སྟུ་ཚོགས་རོལ་མོ་རི་ཚོགས་པ་བརྒྱ་བྲག་མང་པོ་དང་བཅས་པ་ལོ་འདུ་གསུམ་གྱི་འོང་ལ་སྐྱོ་ཉུག་ན་མཁྱེན་ཆེན་པོས་སྐྱ
འདུས་བ་ཞེ་ལས་སྐྱབས་ལྷ་རྡོ་བཙོ་བའི་རྗེ་གས་ཀྱི་མདོ་ང་པ་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ཉེས་ལེགས་པར་གྲུབ་པས་སོ་སྐྲུས་སྦྱོར་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག
གོ ། །དེ་མཚམས་སུ་དབུད་ ཤྲ་ངས་ཞེ་གསུམ་སྐོར་སྡུ་ར་འཛོམ་བྲང་རྒྱལ་བས་ངག་འདི་སླ་སྐྱེ་གཞིས་པའི་རྩོལ་ཏེ་བོ་ན་པོ་ཞུ་ཚང་། ནི་ཕི་དབའི
ཞལ་དོ་དུ་སྒོང་འདི་ཡིན་ནེ་ར་འདུག་ཅིང་འཁྲུལ་མེད་རང་ཡིན་མིན་སོང་ལ་སྤྲུགས་གསལ་བརྙེས་བས་ཡིན་དུ་རུ་དཡང་འཛམ་བདད་དུ་ཕུན་སྒོགས་མི
ཡོད་པའི་རྩོལ་བ་ཀར་ལུང་བསལ་བས་ལུང་བསྟན་གྲུང་། འདི་ར་བཞུ་ན་པར་སྒྲུ་ན་འདེན་པར་ཨ་ཏེ་སླ་སྐྱེ་དང་གཉེ་ར་བརྒྱལ་བ་དཔལ་སོགས་སྤྲུལ་པ་དང་
།བསམ་པ་ཁྲིམ་རྩུགས་སྐྱ་སྐྱེ། སྐྱང་ས་དགེ་ན་པོ་སྤྲོམ་ཙོ་དཔོན་པོ་སོགས་བ་བསམས་པ་ཉི་ཤུ་རྩ་འདྲེན་ལ་སྦྱོར་རྟག་དང་ཕྱིད་བརྒྱ་སོགས་པ་ཀ་འཚོས་མང

༄། །རྒྱལ་པ་གཏེར་ཚེ་ཆེན་པ་ཀུན་ཁྱབ་མཆོག

༩ ཧྲུག་ཐུང་། སྐར་དུས་ཟེར་ཏེ་ཐོར་ཞུད་བཀྲ་བརྩིགས། དེ་ཡི་དབང་རི་སྣ་སྐྱིད་ཁམས་སྨོན་ནས་ལྷ་ཡུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་དབུས་སྣ་བླ་བརྟན་ཀྱི་དཔོན་གྲུབ་དཔལ་དཀར་དུག་སེ་གསེར་འདུག ། ཕྱིར་ཏུ་ཕག་བཅུ་བཞི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་

སྤང་གསུམ་རྒྱལ་རབས་བདུད་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་ཞེངས་གྲུབ་རབ་གནས་ཕོག་མའི་སྐོར་སྟོན་སྐལ་ལྡན་སྤྱི་ཕྱིར་དང་ཐུགས་ནས་བཅས་ལ་གྲུབ་ཅེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ཉི་འོད་ལ་བག་ཡང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་དང་། མདོ་དབུས་ཀུན་དགའ་དཔལ་

བཟང་པོ་ཡང་ཚེ་ན་ཡོན་མང་པོ་ཞིག་ཏུ་གཤེགས་སོ་གསུངས། དེ་ནས་རི་མ་ཡང་བསྟན་འགྲོའི་དོན་ལ་ཆེ་ར་མཛད་དེ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་ཁང་ཞིག་དཀར་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་པོ་རྣམ་ལ་སྦྱིན་པ་སྐྱིད་པ་ནས་དབུས་སུ་ཡོང་བ་བཞིན་པ་ཞེས

བཀོད་མཛད་དེ་ནི་ཞིབ་འགྲེལ་པ་ལེགས་པར་བྱིས། གཞན་ཡང་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལ་ཤད་དང་བཞད་བཀའ་འགོག་ལས་ཆོས་ཀྱི་སྐོར་མི་ཀྱིས་ཐང་ཕར་ལ་དོན་པ་བཀའ་གཏུམ་པ་ཡི་དམ་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་ལ་བཀོད། ཕྱུག་པོ་དང་པོ་

ལོ་ཞིབ་བསྒྲགས་ཉིས་པ་དེ་ཉིད་བཞེན་ལ་བཤུག་མདོ་དཀྲུགས་དུང་དཔེ་ཆ་བཟང་སྐྱེ་བ་བཅོམ་ལྡན་བུ་སྡུད་ཚེ་བཞེས་ཡོད་པས་དེ་བཙུན་གྱིས་བ་ལས་དཔང་མོ་ལ་ཞུ་བར་འཕྲིན་དང་བཀོད་པ་མང་དུ་གནང་། བོད་ཀྱི་ལྷོ་སྒོར

འབྲུང་ཕོར་ཅིག་ཏུ་བ་གཅིག་ལ་གཉིས་ནི་ཕྱི་སྐུར་རྒྱབ་ཅེས་བྱུང་། དེ་ཚེ་དེ་རིས་ཅིག་ལ་ཆོས་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི་ཉི་ཏ་དེ་ཉིད་དང་ཕྲམ་ས་ཅན་ཞབ་པོ་ཆེ་ལྷའི་ནས་དྲུང་གི་ཆེན་འཛིན་ཅན་ལ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཉི་མ་ལ་ཡང་དོ་ཀའི་འགྲེལ་པ

བདེ་དང་བཅས་པ་ཅིག་བརྩམས། འདི་སྐབས་གསལ་བ་སྟོད་ལ་དབང་ཅན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་ལྷ་རང་རིན་ཡིན་པ་ཡོད། ཡུམ་ཡེ་ཤེས་ཅན་བཞིན་ནས་མཐུ་དང་ཤེར་བ་ས་ལྷ་ཞིང་གཉིས་པ་ཏུ་གྲུབ་དང་མཇལ་ཡོན་བཀྲ་རྒྱ་ཤིས་ཀྱིས་ཐུབ་པ་ལ

ཞ ཤེར་ཕྱིན

ༀ།ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ནར་སྒྲོ་པའི་མགོན།

༄། །ཡོར་བྱུང་། དེ་ནི་སྐྱོར་ཞིག་ལ་མདོ་སྔགས་དཔལ་དགོན་པོ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ལ་གྲུར་མགོན་ཁྲི་བསྟུ་འི་བསྒྱུར་བར་ཡོར་རྡོ་རྗེ་བྲག་རྫོང་མ་ལོ་ཁྲིད་ཡིག
འདུས་གསལ་པ་ཚང་བ་དང་ཕྱག་ལེན་བཅས་གདན་དབབ་ཡིན་ནོ། སྐྱེར་རྗེ་བཙུན་མི་ནི་པོ་ཆེས་སློབ་པའི་མཛད་བརྒྱ། རྒྱ་གར་ཆོས་འབྱུང་སོགས་པ་ཧ་བྲུབ
མང་པོའི་རྣམ་ཐར་དང་། ཤེར་སྙིང་། བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་བསོགས་མདོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྣམ་བཤད་དུ་མ་དང་། ཁྲུས་ཁེ་བཞག་མཆོག་རྒྱས་པའི་སྟེམ
སོགས་ལ་ཞེན་སྤྱོད་གི་ལྷ་སྒྲུབ་སྐོར་དང་། དུས་འཁོར་བདེ་གསང་འཇིགས་གསུམ་སོགས་གསང་སྔགས་རྒྱུད་སྡེའི་ཚིག་མང་པོ་དང་། དུས་འཁོར
བདེ་གསང་གི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་རྣམ་བཤད་སོགས་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་འགྲེལ་མང་པོ་དང་ཐུན་མོང་ཆོས་སྐོར་ལ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་གྲངས
ཡོངས་རྫོགས་པོ་ཏི་བཅུ་ཕྲག་བཞི་ལྷག་གི་གསུང་རབ་མཛད་པའི་སློབ་མ་རྡོ་ཕྱོགས་སྐྱི་དང་ཁྱད་པར་ངེས་དོན་དཔལ་མཆེན་མོ་རྗེ་རྒྱལ་བ་བཞིན་པ་ཆོ
ནང་བའི་དགོངས་བ་ཞེ་དཔྱ་ར་ཡིག་ས་པར་གསལ་བར་རྟུས་ཏེ་དར་རྒྱས་སུ་མཛད། ཞིང་ཀྱི་སྒྲ་འབྲེང་རི་མ་སྤྱན་ལ་འབྲེན་ཡས་ཀྱི་མཛད་སྒོ་ཐན

ༀ། །དབུ་པ་སོ་ཞྭ་ཧྲ་རྡེ།

ཧུར་ཐེབ་པའི་ཆོས་སྐྱོང་དཔལ་ལ་མགོན་ཞལ་ལྡན་དང་དང་། གཉོད་སྦྱིན་ཞི་ཟླ་རྡེ་པ་ལ། ཐུགས་རམ་པ་བག་ཅེ་ལྷ་མ་སྐྱིད། མ་ཅིག་ནག་སྒྲུབ་རྒྱལ་མོ། ཆེ་བ་ཙན་ཕྱག་རྗེ། མ་དང་དཀར་ཕྲག་བཙན། རྗེ་ཆེན་བཟང་ཁ་སོ་ཀླུ་པ་སོ་ཀ་ཁ་ཀུན་ཏུ་ལ་བཞིན་བསྟུ་བ་ཅིང་། དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་ཆེན། རྗེ་ཆེན་ཤུག་གསེར། འཇམ། །ཁམས་མཚེས། ཐར་པ་སྐྱེད། རྟག་བརྟན་ཆོས་འཕེལ་སོགས་སྤྱི་ཞལ་བདེ་གྲོ་དང་། དབུས་གཙང་གི་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀྱི་ཆོས་སྤྱི་བ་ལ་ཞེ་འཛིན་སྐྱོང་ལེགས་པར་མཛད། གཙང་སྟེ་སྤྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་བརྟན་དང་བ་དགེ་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་འགོད་གནང་བ། ཕྱག་མཛོད་ལ་ཡོང་གི་སྒྲུ་དབོན་རྣམ་ཀུན་དང་དགའ་བསྟན་པ་བསྐོ་བཞག་མཛད་དོ། ། གསུམ་པ་ཐ་མར་མཛད་རྒྱུ་ལ་ནི། རྗེ་བཙུན་ཉི་མ་པོ་ཆེ་གང་ཉིད་ཀྱིས། རྗེ་བཙུན་གཞུང་ལས་ལས་བཅོད་དང་ཐུ་སློབ་རྣམས་ལ་ཕྱོགས་ཕྱུང་བར་སྟུད་དང་བསྟན་པའི་ཕྱི་འཛིན་བརྒྱ་ལ་ཁམས་འགྲུར་ཕྱོགས་སོགས་སུ་ངས་སྤྱིད། རྟག་པ་བརྟན་དམ་ཆོས་གླིང་ངས་དོན་དགའ་བའི་ཚལ་གྱི་ཁ་ཕྱེ་བས་འཛམ་དཔྱས་ཀྱིས་ཀླུ་བསྟུ་བསེ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ་པ་གཏང་ནས་ཚེས་ལུང་ཅེའི་སྒྲུབ་སྐྱེར་བ་གཀའ་ཆོས་དང་རྫོང་ཏུ་བཀའ་ཆོས་དང་རེས་མཐག་རྫོགས་མི་འཆད་གསུང་ལས་པ་སོགས་རྫོང་དུས་ཁྲིད་ཕྱག་ལེན་ལྷར་གནང་སྟེ། དགོ་བ་དེ་སྤྱོལ་བསྐུ་བསངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་རིན་པོ་ཆེ་རྟག་བརྟན་གྱི་དབེན་ལ་ཕ་གོད་ཟབ་འགྱུར་ཙང་རེ་འདས་ནས་ཟབ་ཟེར་ཞིག་ཡོང་འདུག །སྤྱིར་བྱུགས་རབ་རྒྱུ་ཞེ་བ་དང་གྱི་མང་ལ་ཕྱུན་རུ་ངེ་ནས་དགོས་པ་མེད་འདུག་ར་དང་གཙང་རྗེ་སྲིད་གཉིས་སྦྲེ་ཅེ་གཅིག་པ་འདི་བ་ཡིན་པས་ད་ཕྱིར་ཡ་ངེ''

ཁ

རྣམ་ཐར།

༡༥༠

༦། །མཁན་ཆེན་ལུང་རིགས་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས།

༄༅། །སོང་བས་དཔོན་མ་གཉེར་གསུམ་ཁྲིད་ཀྱང་མ་གྲུབ་པས་ཡོང་འདུག །དེ་ནི་བཅོམ་པ་འདི་ཉིད་ཡང་བསླུ་བ་བཟོ་བོའི་དེ་མ་ཆོག་པ་ཙམ་ལས་གཞན་ཡང་
མི་ཕྱེད་པར་སྟོང་པ་འདི་དགའ་འམ་བསམ། ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་གསུང་རྒྱུར་བྱུང་། འབྲི་ན་ཡས་དབང་བསོད་ནམས། ཕྱིར་བསྟན་པ་དང་སྒོས་སུ་དེས་དེ་ཉིད་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་
དགོངས་ཏེ་སྐུ་ཆེ་བ་རྟེན་པ་དང་སྐར་ཡང་སྐྱུ་སྐྱེ་ཡང་འདི་རང་གི་བསྟན་པ་ལ་ཕན་པ་ཅིག་རང་ཐུགས་རྗེས་འདི་དོན་དགོས་ཞུས་ཀྱང་། བཀའ་ལས། ཐམས་ཅད་
སྤྲོ་ཏེ་གཅིག་པས་གསོལ་བ་འདེབས་ནས་ཤིང་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲུར་མཛོགས་ཤེས་ན་དང་དུང་འདི་ནི་བསྟན་པ་ལ་ཕན་པ་འདྲ་སྨིན་གསུངས། དེ་སྐར་བསྟན་འགྲོའི་
དོན་རྒྱ་ཆེར་གྲུབ་ནས་དགུང་ལོ་རེ་གཅིག་པ་ཞེས་པ་ཤིང་མོ་བག་ལོའི་ཉ་བ་ཟླ་བའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་བགྲེན་ནོ་ཅོང་དགོངས་ནས་སྤྲུལ་པའི་རྒྱལ་པོའི་ཞིང་དུ་གཤེགས།
ཆོས་སྲིད་དཔལ་སྦྱིན་སྣིའི་བུ་སློབ་བརྒྱ་ཕྲག་དང་། སྤེལ་བ་ཀུན་དང་ལྡན་པས་སོ་སོ་ཉམས་མཚོད་པ་དང་རྩལ་གསུམ་སྐྱུར་ལ་དམིགས་པའི་ཆོས་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསགས། །
འབྲིན་ལས་ཀྱི་རྒྱུན་སྐྱོང་བ་སློབ་བ་ལ་མི་ཁྱབ་པ་ལས་རང་ལུགས་འདི་དོན་བསྟན་པ་སྐུ་ལ་རང་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ། མཁས་དབང་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ། མཁན་ཆེན་

༧། །བྱང་སེམས་ཀུན་དགའ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ།

རི་ནི་ཆེ་ན་རྒྱ་མཚོ། མཁས་གྲུབ་བློ་གྲོས་རྣམ་རྒྱལ་བ་རྣམས་དང་། གཞན་ཡང་སྨམ་པོ་སྤྲུལ་སྐུ། ཆོས་རྗེ་ཞབས་དབང་པ། བླ་མ་ཆུ་བོ་ཆུ་དབང་རི་སྐུ་སྐྱེས། རྗེ་ཉིད་ཀྱི་མཁན་ཀུན་དགའ་བ་ཤྲཱི་ཀིས་རྒྱལ་མཚན། སྤྲུལ་སྐུ་དམ་གྱི་དབང་པོ། རྡོ་བོ་སྤྲུལ་སྐུ། ཞབས་དྲུང་བློ་མ་རི་རྫོང་། ཆོས་རྗེ་རིན་སྤྱི་དགེ་ལེགས། དྲུང་ཞབས་ལ་པོ་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན་པ། ཆོས་རྗེ་སྨྲ་བ་བཟང་པོ་སོགས་དང་། དགེ་སློང་ཉི་མ་སེང་གེ་མཐར་ཡས། བྱམས་པ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ། དགེ་དང་ཀུན་དགའ་འབར་ནམས། ཀུན་དགའ་ར་སྒྲོན་ཡས་ངན་ཚང་མོ། གཙང་གི་རྒྱལ་སྲས་ཀུན་དགའ་འབེན་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་སོགས་མཐར་ཡས་པའི་བཞིན་གི་འདི་དང་སློབ་ཡས་བོད་འཇིག་རྣམས་རང་འགྱུར་གཙོ་བོར་འཛིན་པའོ། །བསྟན་པ་འདི་སྤྱིན་བདག་ཡང་གཙང་སྟེ་སྐྱིད་ཤུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ལ་བསྒྲུབས། རྒྱ་བོད་གཉན་ཀྱི་ཉིས་སྟོབས་རྒྱས། ཡར་འབྲོག་བསྟན་འཛིན་མི་འགྱུར་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་བཙོ་ཁམ་ངང་ཐང་ལས་ཕྱུག་ཅན་ནས་མཁྱེན་སྙིང་ཁྲབ་པ་མང་པོས་གུས་འདུད་ཕྱེར་བའོ། །དེ་དག་གིས་རྗེ་བཙུན་སྒྲ་སྒྲ་ལས་ཕུབ་བཞི་འི་ནམ་མཐར་མདོ་ཅན་སོང་རིན་ཏོ། །སྤྱི་རྡོ་མར་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོས་གཟུགས་སྐུ་ཆོས་དབྱིངས་སྤུ་བསྡུ་རྒྱལ་མཛོད་སྔས་ཀུན་སྤྱང་ཆོས་གྲགས་དང་། ལ་སོགས་ཐུགས་ཀྱི་སྤྱ་ཆེན་རྣམས་ལ་མདོ་ངས་ལུང་བསྟན་གྱི་རྗེས་འཛིན་སྣང་། དཔགས་མཆོག་ཀུན་དགའ་དཔྲུ་ལ་མཁྱེན་བརྩེ་ཅན། །མཁས་བཙུན་ལེགས་རྒྱ་བཞེས་ཕྱི་རྒྱ་ཚོ་འབྱུང་། །ཞེས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་ལེགས་པ་ར་མ་གསུངས་པ་ཧྲ་ར་དབྱུང་ན་རྗེ་མོ་ནས་ཀས་རྒྱལ་ཏེ་ར་ཕྱོགས་རྒྱ་བ་བའི་རྗེས་ནས་གདན་ས་ས་ཀྱི་རྩུལ། མཁས་བཙུན་ས་དང་རྒྱལ་མཚན་ཅན་གྱིས་རྒྱལ་ཚབ་འཛིན་པ་དང་། དེ་ཧུས་བྱུང་བདག་ནམ་རྒྱལ་གྲགས་པ་བཟང་གིས་བསྟན་པ

བ

རྒྱལ་རབས

༡༠༠

ཨ། །བཙུན་པའི་བླ་མ་སྒྲོལ་བ་རིན་མགོན།

༄༅། །སྒྲོན་མེ་ལྟ་བུ་དང་། དེ་ནས་མཁྱེན་རབ་ཀྱི་ཆུ་ལས་ངེས་ལེགས་ཀྱི་ཡ་མཚན་བའི་རྡོ་ཞེ་པ་དང་། ཆོས་རྒྱལ་རབ་བརྟན་ཀུན་བཟང་འཕགས་ཀྱིས་དཔལ་འཁོར་
ཆོས་སྡེ་ཆེ་དེ་བཏབ་པ་སོགས་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་གདུང་རབས་རིམ་བྱོན་གྱི་ཕྱག་ལས་ལུང་དུ་བསྟན་པ་ཉམས་དགུ་ལས་མི་ཡོལ་བར་མ་ཟད་འདིར་མ་སྨོས་པ། རྗེ་
བཟང་པ། ཆོས་དཔལ་མགོན་པོ། པད་ནམ་མཁའ་བཟང་པོ། ཤེས་རབ་བཟང་པོ། ཆོས་དཔལ་བཟང་པོ། དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན། བསོད་
ནམས་རྒྱལ་མཚན། འདི་སྐོར་ཡན་རིགས་ལྡན་ཞི་ཀྱི་སྐུ་ལ་ཕུར་གྲགས་ཤིང་རྗེ་ནས་ལྟའི་བཀའ་ཤུལ་འདྲེས་མེད་དང་དམ་བསྐོར་ཡང་མཁས་པ་བཙུན
བཟང་པོ་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས། དེ་ནས་ཡང་དཔལ་ལྡན་རིན་ཆེན། ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་མཚན། ཀུན་དགའ་ལེགས་པ། ནམ་མཁའ་བཟང་པོ། རིན་ཆེན
བཀྲ་ཤིས། རྗེ་དྲུང་ཀུན་དགའ་དཔལ་བཟང་ཡན་ཆད་ཀྱིས་གདན་ས་རྣམས་རྡོ་སྐྱ་རིམ་བྱུང་རྒྱལ་དང་། ཕྱིས་བླ་བས་དོན་བརྒྱུད་ལ་རང་དབང་ཡང་མཁན་དགེ་བསྐོས་ལ
གཅིག་ནས་བརྒྱུད་ལྕོག་ལ་ཞུན་ནུ་རེ་སོགས་འཛད་མི་ནམ་པ་ཡོད་པ་ལས་འདི་ལྟ་གི་སྐབས་སུ་བབས་པ་རེ་བ་སྐྱབས་དབྱེ་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་ན་བླ་བས་དོན

ཨ། །འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་དཔལ་བཟང་ཞབས།

༦༥ ཁྲི་ཆེན་རྣམ་ཐར།

བརྒྱ་དང་ཉེར་སྟེ། ༼༡༩༽ ''''དེ་ཡང་རྒྱལ་ཚབ་རྗེ་ནོན་པ་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་གཙང་གི་སྟོབ་སྣར་ཐང་བའི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། རྗེ་བཙུན་ཉིད་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོའི་ཞབས་ལ་གཙུག་ལག་ཉིད་རབ་བྱུང་དང་བསྙེན་
རྫོགས་ཡང་མཛད། ཁྱད་པར་ཟབ་ལམ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ལུང་མན་ངག་གསན་ཏེ་བསྒོམས་པས་ཉམས་རྟོགས་མཐར་ཕྱིན། སྔོན་སྦྱང་སྔ་པས་བློ་གྲོས་ནང་ནས་ཤར་ཏེ་གསུང་རབ་ཉི་རེ་ཡ་ཤོག་བུ''
བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་ཐུགས་ལ་ཟིན། གཞན་ཡང་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་བཀའ་མང་པོ་ཞུས་ནས་དེ་དག་གི་དགོངས་དོན་ཐུགས་སུ་ཆུད། རྟག་བརྟན་དམ་ཆོས་སྙིང་གི་སློབ་དཔོན་ཞི་བ་ལེགས་པའི་རྒྱན་གྱིས་དེ་རབ་ཕྲ་
ཏེ་རྒྱལ་ཚབ་མཛད་ནས་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་ལ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུགས་ཉམས་པ་རྐྱེང་བར་མཛད། སྐུ་ཚེའི་སྨད་ལ་གསང་སྔགས་རི་བོ་བདེ་ཆེན་དུ་བཤད་སྒྲུབ་སྲོལ་མ་རིང་དེ་ལ་བཞུགས། ཐུགས་སྲས་ཀྱི་བུ་སློབ་ཡང''
བློ་གྲོས་རྣམ་རྒྱལ། ཨ་མདོ་ཀུན་དགའ་དཔལ་བཟང་སོགས་མང་པོ་བྱུང་ལ་དེ་ལས་རགར་རི་བོག་ཏུ་ཡང་ངེས་པ་ཡོ། །སྨྲས་པ། ཀྱུ་འདི་དོན་དང་འབྲེལ་མཐོ་རིས་ལམ་བཟང་དུ། །སྦྲང་བརྒྱ་རི་རའི་ཕོར་ཡུག
ཁྱོགས་བརྒྱ་རབ་བཀབ་སྦྲུར། །ཆེར་སྙིགས་མིག་སྨན་བཞིན་མདངས་གནང་དྲོན་ཆེ། །ངེས་གསང་སྣང་བའི་འཛུམ་སྟོང་བཞད་ལའི་མཚར། །འཛམ་མགོན་དཔོན་སློབ་བཟང་ཀུན་གསལ་ལྡེར་ཞིང་། །ལེགས
བཤད་བརྩེ་གཅིག་ས་བདག་པོའི་ལག་ཞི་ཞིན་ཏུ་ཀྱིས། །ཀུན་མཁྱེན་དགོངས་པ་ཉིད་དང་དཔེ་སྟོང་བཀྲོལ་མཛད་པ། །སྒྲ་དབང་བསྟན་པ་འགགས་ལ་ཐེམ་སྐྱོད་ཏུ་དེས། །ཕྱག་མཆོག་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་ཡིད་བཞིན''

ཁ

[illegible]

[illegible]༤

༄། །རྒྱལ་ཚབ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚོ་རྗེ།

༄། །དཔང་། །ཁས་དྲང་ལྷ་བརྒྱ་ལ་མཚན་ཏོག་ཏུ་ལེགས་མཆོད་དེ། །སྐལ་བཟང་སྐྱེ་རྒུའི་རེ་སྐོང་དབང་གི་རྒྱལ། །ཀུན་དགའ་
སྙིང་པོ་བྲམས་བཅས་རྒྱལ་ཡབ་སྲས་ཅིག །ཅེས་པ་འདི་དབང་སྣབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ།། །།གཉིས་པ་མདོ་ཁམས་སྒང་
ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་རྗེས་ནས་བྱུང་ཆུ་ལམ་ལ། སྦོག་མ་དྲི་ལྷ་རབ་བྱུང་རྒྱུ་ལ་དང་། རྗེས་སྣ་ནས་བསྟན་པ་སྲོལ་ཚུལ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི
གོང་དུ་བཤད་བཞིན་ལྷ་ར་ཆོས་རྗེ་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོས། །ཁམས་ཡུལ་སྐྱེས་པའི་ལྷག་བསམ་ལས་འཕྲོ་ཅན། །སྔོན་ལས་སད་པའི
ཐམས་པ་ཁ་ཆེ་ཁྲོད། །ཕོས་པས་དཔལ་འཁོར་ཡོན་ཏན་བློན་སྲིད་རྒྱས། །དེ་ནི་མདོ་ཁམས་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་བ་རབ། །ཞེས་སོགས་ཀྱི
ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་ཁྲམས་པ་ཁ་པོ་ཆེས་ཁམས་སྟེ་མདོ་འིས་ཆ་རྡོ་རྗེ་མཆེད་དུ་གུ་ཡི་གནས་སུ་ཉོན་བགལ་ལས་དཀར་གྱི་རྩ་བར་ངེས་དོན་གྱི་ཆོས་གཞི
བཏབ་ནས་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱིས་བསྟན་པ་སྤེལ་བ་ཡིན་ལ། །༧། ······དེ་རྗེས་མི་རིང་བར་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་སྤུར་སྐུ་འདར་ཡར་ཞལ་ཆེམས་ཀྱི་

༄། །[illegible]

ཆུ་ལྡེ་ཀླུ་དབང་སྣ་ནག་སྤྱང་བ། ཆོས་སྐྱོང་གཟའ་ཞམ་སེམས་པ་རབ་བྱེད་པ་ཞེ་རེག་ཅན། །ལྕང་ཞིག་བོ་ནུ་སྤྲིན་བཟུགས་ཐུང་ཀ་ཅན། །ཟུར་ཐུ་ཀེ་ཞལ་ས་སུ་ལྡིང་ནས་པོ་རྒྱ་རེ་ཡ། །ཀྱཱ་ད་སྨན་ཡུག་པས
ཀུར་ཆེན་བསྐོར་བའི་ཚེ། །མཐར་མཛད་རིགས་ལྔ་དགའ་པོ་རི་སྦྱུ་ལ་པ་སྟོ། །ཆོས་ཀྱི་བོད་སྐྱོང་རྡུ་རི་མཚན་གྲགས་པ། །མདོ་ཁམས་ཚོགས་སྡོད་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཡང་དགོ་ཕྱུ་པའི་སེམས་གཡོ་རེ་སྒྲ་སྒྲོལ་
པས༔ །ཕྱ་དེ་རིགས་ཅན་མ་ལུས་ཚར་བཅད་ནས། །མདོ་ཁམས་ཀ་ནས་སྲུང་ཡི་བསྟན་པ་འབྱུང་། །དེ་ཡི་ཕྲུས་ལ་ཡོངས་འཛིན་དབང་ཕྱུག་མེད། །རྒྱལ་བའི་ཆོས་ལུགས་ཡུལ་དེར་འགུགས་པར་འགྱུར། །
ཞེས་པའི་ལུང་བསྟན་པའི་དུ་ར་དྲུ་ཕྱི་འཛམ་གླིང་སྟོད་ཕྱོགས་རྒྱལ་པོའི་ཡུལ་མཐར་རྒྱལ་མོ་ཚེ་བ་རོང་དུ་འབྱུང་། རྗེ་ནང་པ་ལ་དུ་གྲོན་ཀའས་བྱོན་ཀས་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་དུ་ཞལ་མཚོ་སྐྱ་ཀྱི་བཟ་ཚོགས་ཀས་ནི་ཧེ་སྒྲགས་པར
སྣ་ལྷ་སྐུ་ཆུང་ནས་འཕྲིད་ཡས་ནམ་བཞིས་མ་འབད་བཞེས་པ་ཞིག་གོ། །ཡང་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོས་འདི་སྐད་གསུངས་པ་སྟེ། དབེ་འདི་ནས་འགྲོ་བའི་ཞིག་འཇག་འབའ། །འདིའི་ཡས་ནམ་བ་ཞི་རི་སྒྲོག་དགའ་རྡུབ་ཅན། །
འཛམ་དཔུངས་དཔའ་འབོ་རྡུ་ཞུ་རྩེ་ཀ། །ཀྲྀ་ན་སྤྱུན་སྨེ་ཡི་མི་བཟང་དྲུག་པོ་ཆེ། །དགེ་སློང་དཔལ་འབར་ཆེན་པོ་ཟླ་ཅན་པ། །བཤུ་ལྡ་ནས་པའི་རྡུ་སྔྱི་ཞེས་པ། །རི་བོད་ཆེན་པོ་དེ་བོ་བར་འགྱུར། །སྲུ་སྤྱོར་ཀྱི་རྗེས་སུ་འཛུད
ཕྱར་ཏེ། །རོང་ཆོ་ཀ་དགེ་ཆོས་བདུད་ཞི་སྐྱ་ཆེ་འདས། །ཨ་གི་འདྲེ་ཀ་ཞེས་པའི་སྐྱོགས་སུ། །ཆུ་བོའི་འགྲམ་ཡབ་རྟེན་བའི་ཡུང་བཟུ། །སྐྱེ་བོ་དགུ་ཚོད་དར་བའི་ཡུལ་ས་ན། །ཨ་མི་སྐྱུ་མཚེད་དགེ་བོ་བསྟན་"

ཁ། མཁས་གྲུབ་བློ་བསོད་རྣམ་པར་རྒྱལ།

༄༅། །བརྒྱུད། །ཀ་རྡོ་དྲྭ་སྤྱི་ཅིག་ཏེ་རབ་དག་མི་ངེ་ཞེ་དགོན་པར། །དུས་ཀྱི་ན་བོར་ལོ་ཚེ་ལ་དགྲ་བསྒྲུབ་གཙོ་བོར་སྒྲོན། །ཞབས་ལ་མཛད་ཧེ་ཐེག
བ་འདི་དགེ་ལེགས་རྒྱས། །ཀུན་གྱིས་མཆོད་གནས་བཀུར་བསྟི་ཁྱབ་རིག་ནས། །ཞེས་པ་འདི་ཡུང་བསྟན་པའི་དགོན་གནས་འཚོ་ལ་བཞི་ནི་རྡུང་ར་རྣ
ཤྲཱི་རྡོ་ན་དུ་ནས་ཕྱིར་ཁམས་སྤྱོད་གསུམ་ཞབས་པས་འཛི་ཧྲུ་རྒྱས་ནས་རབ་མཚུགས་པར་དེ་རབ་ཞུགས། །ཡུང་བསྟན་པའི་དགོན་གནས་འདི་ཡིན་ཀྱང་ད
ལ་ན་སྐོན་པ་ཞིག་འདུག་པས་དེ་སྐུར་ཁྲ་གོང་ནས་ཐོག་མར་ཐབས་ཀྱིས་གནས་ཚོད་གཡར་དགོས་ཞེས་མང་ལ་དར་བསྐུར་བྱུང་། །དགོན་དེ་བོན
པོ་འདི་སྐོན་པ་ཡིན་པས་དགོན་གྱི་བོན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀུང་ཚུར་དར་དང་བཞུགས་པ་ནར་ཐུབ་འབུལ་བསྐོགས་ཏེ་ཉ་དྲེ་ལ་ལེགས་པར་འགྲིག །དེ་ནས་ཀྱི་ས་སྦྲ
ར་རྒྱ་ཕྱོགས་ཚོ་འཕྲུལ་གྱི་མཛད་དཔལ་མང་པོ་དག་བསྟན་པས་བོན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དགོན་པ་ཞི་ཕྲུལ་ཏེ་ཁོར་འཁོར་རྣམས་ཡུལ་བྲང་ནས་སོང་ཤུལ་གྱི་གནས་སུ་རྫུང་
དགའ་བཞི་རིན་ཆེན་ཐ་ལ་ནི་ཀྱིས་ཤིང་མི་སྤྱུལ་ལོ་བ་དབལ་གྱིས་དམ་བཅང་ཚེས་སྤྱི་ཆེན་པོ་བ་ཏ་བསྟེ་ངེས་དོན་གྱི་བསྟན་པ་རིག་ཞི་བརྩུགས་ཏེ་རྒྱ་དབྱུབ་

ཁ། ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་སྐྱོང་བཟོད་བློ་གྲགས།

ཀྱི་དབང་ནུ་པ་སྟེ། གསང་ཟབ་ནོར་ཤེས་ལུགས་ལ་བཟང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་གཙོ་བོ་རབ་བྱུང་ཤས་དར་རྒྱས་ལུས་ཟད་པ་ཞིག་སྨྲ་བ་ཉེས་པ་སྟེ། འདི་སྐྱེས་ལ་བྱ་རྗེ་ཉང་དབལ་ཡུད་རྒྱལ་མཚན་བ་ཏི་ཤུ་བཅུ་མ་དབུ་རྩ་པ་དགོན་མཆོག་བཟང་པོ་འདི་དུས་ཙམ་ཡིན་
པར་མཆོད། དེ་ནས་མགོན་པོ་བའི་མཐར་དག་ཚོས་ནི་དེ་ཉིད་དཀའ་ཐུབ་ཞི་ལ་ལེགས་ཕྱེ་ཀྱིས་པ་པ་དང་ཐུགས་གེ་ཕྱག་རྒྱ་ལ་ཡི་དམ་དཔལ་མཐའ་ཡས་པའི་སྒོ་ནས་མཐའ་ཐུབ་ཀྱི་སྤྱོད་ཀྱི་སེམས་པ་ཅན་འཕྲུལ་པ་དཀའ་སྤྱད་ཆོས་ལ་སྤྱོད་ཀྱི་སྟེ་ནས་རྟོགས་ཀྱང་
ཆེན་ཐེག་པའི་ཆོས་སྐྱོང་བ་རྟོགས་པ་སྐྱོང་བ་འགྲོ་ཁྱེ་ནི་ཆེན་ཀྱི་ཚེ་ར་ཡང་དེ་བསྟན་པ་རྒྱས་ཤིང་འགྲོ་བ་དེ་སྐྱིད་དེ་ཡི་ལ་བར་བྱས་པ། དེ་ཉིད་ཀྱི་གདམས་པ་རྣམ་པ་ལ་ཁ་ཞེན་ཆེན་དགོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན། ཚོས་བཅུ་ར་ཏྣ་ཀ་རི། ཡབ་རྗེ་ཉི་མ་འོད་
ཟེར། ཆོས་རྗེ་ཡེ་ཤེས་ཉི་རྒྱལ་མཚན། རྒྱལ་བ་བཟང་ཆགས་ཀྱིས་ཆོས་འདུས་སྐྱེ་བོ་དབང་ཚོམ་ཆོག་ཞེ་སྒྲག་རྒྱུད། ཤྲཱི་...... དེ་ལས་ཆོས་རྗེ་རྒྱལ་བ་བཟང་པོ་ནི། མདོ་ཁམས་སྨད་ཀྱི་ཆ་ལ་གྲགས་བཞུགས་སྟོང་
དཔལ་མོ་ཆེ་མ་པ་ཉེས་བྱ་བ་ཁྲུས་ཕྲེང་། ཆོས་འབྱུང་ཐམས་ལ་ཀར་རྡོར་དགུ་བ་བརྒྱུད་ལ་མཚམས་སྟུག་ས་བས་བསྒྲུབ་པ་དེ་ཐོབ་སྨན་མཚན་པ་རག་ཤིག་ཕྱི་ཁྲབ་ཏུ་ཀང་རི་མཚར་བ་ཨང་དུ་བཞུགས། ནས་བསྡུན་འགྲོ་ནི་ཐོན་རྒྱ་ཆེ་ལ་དང་
བརྒྱ་བ་དབེ་ཐམས་ཅད་སྐྱབས་པ་རབ་སྤེལ་པ་བ་ཞིག་གོ། །དེ་ནི་སྔོན་ཀྱི་སྐྱེས་རབས་པ་དང་དེར་སྤྲུལ་སྐྱེ་ཀྱི་སྤྱོད་ཁམས་ཡི་ལ་བ་སྟེ་པ་པ་བ་ཞིག་མེད་ཀྱི་སྟོན་པར་ཡང་རྒྱལ་ནམ་པ་ར་སྟུ་ན་ཡང་ཀྱི་དུ་དུ་རྒྱལ་སེམས་པ་དེ་པ་མ་ཏྲི་ཞེ་སྒྲ
བར་སྤྲུལ་ནི་རྡུ་ཚུལ་ལ་ཞིག་ཁྲི་སྣལ་ས་བསྐྱེད། སངས་རྒྱས་ནམ་གཞི་ཡོངས་ཀྱི་བུ་ལྟོ་ཆགས་པ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་བསྐྱེད་ཅིང་ལས་དགོས་ཀྱི་མཐར། དེ་ནས་ནམ་ཞིག་གི་དུས་དཔག་འཕྲལ་ན་དུ་མ་ཐོག་ཀར་ཀྱི་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་ལྔ་པ་དེ་

ཁ

ཕུག

༢༠༨

ཀ་ཤྲཱི་ཆེན་ལ་ཀ་དཔང་འཕྲེན་པར་ཞུགས།

༄༅། །ཚུལ་བ་བཟུང་། དེ་ནས་རྒྱ་གར་དུ་འཕགས་པ་ནོར་བུ་མེད་དུ་སྐྱེས་ཚུལ་བ་བསྟན། དེ་ནས་པོ་ཏི་ཀྱི་ཏེ་ལས་སྐྱབས་ཀ་ཏྲི་ཤྲ་བའི་གྲོ་སྦྱི་ཕོ་ཙུ་བསྡུ་མས་པ
དཔལ༔ དེ་ནས་གཞན་མ་ཁྲི་ཙུ་རོ་ལ་བོ་འི་ཧྲ་དུ་སྒྲུབ་ས་སྐྱབས་པ་བཟང་མ་ཏ་པ་ཆ་ཆེན། དེ་ནས་མ་རོ་ལྷ་བ་ཞུག་སོ་དང་ཆོས་རྗེ་ཀྱི་ལ་བ་བ་བཟང་། དེ་ནས
གཞུ་ལ་རིང་ཆོས་ཀྱི་ལ་དེ་ཧེ་སྐྱེ་པོ་འབྲུ་ར་གྲོན་ཆེན་ཁ་གཞན་དག་འདབ་པ་གས། དེ་ནས་གཙང་གི་ཀྱི་གྲགས་ས་སུ་ལོ་ཤེས་ལེ་འགྲོ་རྗེ་ཉམ་དང་པ་བའི་སྐྱེ་བ་བ་ཞེས་ཚུལ་བ་བསྟན
ཤེས་ཀ་ཟེ་ཏ་བཞས་རྗེ་ཡུལ་དུ་ཧཱུྃ་མ་ཐང་གི་མང་འཕེལ་དག་རྒྱུ་ལ་བ་ས་ལ་ངེ་གཞིས་རྒྱུ་ན་ཟ་ཁྱུང་ལ་ཕ་སྒྲ། ༼ཨ༽''''དེ་པ་ཆེ་བསྒྲུབ་བསོད་ནམས་བརྡ་ཞེ་ཀ་ལ་ལྷུན་པ་ཀྱིས
མོས༔ འདི་སྐད། རྒྱལ་པོ་རྒྱ་མཚོ་དེ་སྟོད་ཞེས་བྱ་བར། །འཇམ་ལྷུན་ཞེས་བྱ་ཡུང་ཆུང་ཀ་ཅིག་ཏུ། །ཤིང་བྱི་རབ་པ་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཞེས་བྱ་རི་ཡུལ་མ།
འཕྲུག་སྐྱལ་ལོ་བརྒྱལ་ཀྱི་མི་ཚན་འབྱུང་། །ཕྱེ་དེ་རྩེ་རྗེ་མདང་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ལམ་ཁས། །ཀློང་རྟེ་ལ་བཞུ་ན་ཡ་ཀྱི་སྐྱེ་གཞུ་ལུང་བསྟན་ར། །ལགས་དུ་དགེ
སྐྱོང་དགེ་ཚུ་རྟོང་གེ་ས་བསྐོར། །ཕ་ན་ས་སྐུ་ལ་ཡི་ནང་ཏུ་རྗེ་མི་ཤེས། །སྐུ་ཚེ་འཚེ་ད་ཞེ་པ་ང་ཨུ་ཏོ་བཞི་སྐྱ། །ཕྱག་ནས་པ་ཚེ་སྤྱན་དགའ་ལས་སྦྱིན། །

ཨཱ་མོ་སྨྲ་ལྷ་ན་སེལ་པ་ར་ཧྲཱི།

༩༩ ཧོར་ཆོས་འབྱུང་

བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་ཞི་བར་དུ་འཚོ་ཡར་སྐྱིད། །ཡོ་ག་ཅི་ཏྟི་གསལ་འདེབས་ཀྱི་མི་ཉམས་ཀུན། །ཚུལ་བ་བཞི་ནི་རྒྱས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་གསོལ་བ་ཐོབ། །དེ་དང་འདྲེ་བ་ཚད་དགའ་འབྱུང་ཀུན་ནས་སྐྱེ། །ཞེས་པ་དེ་ཡང་དག་རྟེན
པ་ཚེས་ཛེ་རྒྱལ་བ་བསེང་གེ་དབང་ལ་འབྱོར་བ་བཟང་པོ་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བ་བདུད་མ་ལུང་གི་ཚར་གཅོད་གསོལ་རྡོ་སྲོག་ཆེན་དམ་དགའ་ར་ལྷུན་བབས་ཀྱི་རིགས། 'ལྷུ་བཞི་རབ་གོ་ན་རྒྱལ་བ་ནག་པོ་དེ་བ་དང་རྣམ་སྐས་པ་བ་རྡོ་དགེ་ཉིན་མཆོག་རྒྱབ་ཀྱི''
གདུང་རབས་མཆད་པ་རྗེ་ཡབ་དགོན་རྒྱལ་བ་ཆེན་ནི་ར་དང་ཡུམ་དཔལ་ལ་སྐྱིད་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་འབྲུངས། །དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་བཞེས་ནས་སྤྱིར་གི་ཚོས་སྐྱེར་མཐུས་པ་མཚེན། །སློབ་དཔོན་ཉུབ་ཟླས་པ་ནག་སུམ
པ་ཞི་རོལ་སྒྲུབ་ཆེན་མས་ཆེན་སྙན་པས་དང་དབང་པ་སྐྱུར་གཏད། །མཆན་གྱི་སྣ་ནང་པ་ལོངས་སྤྱད་གསས་སས་མདོ་ཁམས་ཀྱི་མི་གཙོ་སྨུར་གྱུར་པ་སྐྱེ། །དེ་ཡང་འགྲུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་པར་ཀུན་མཁྱེན་དེ་ལ་པོ་ནི་སྤྱི་བར་གྲགས་པ
ར་ཎྜ་གི་རྡེ་ཞི་དུང་དུ་སྦྱིན་ནས་མདང་ལ་ཆེ་བླ་མ་སྒྲུབ་ར་ལ་གཟིགས་སུམ་ཚིད་ཕྱག་འབྲུ་ལ་སྣ་པ་ས་བླ་མ་ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་བཅུ་ར་སེམས་ཉམས་བླ་མ་འཁྲུལ་བཙིམ་སོང་བ་ཞི་རྣམ་པ་གསལ་ལ་པར་གཟིགས་ཡོད་ཟབ་བཤ་ཀ་ཞམ་དང་པོ
ཀྲུལ་ཧུང་ཀ་ཞབས་ཞི་པ་རིགས་དངས་པ་ཆེ་མོ་ལ་པ་དགོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་གཏེར་དགོད་ཉམ་ངང་པོ་རི་བུས་སུ་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་མནོས་ཏེ། །མཚན་དཔལ་ལ་འབྱོར་བཟང་པོ་ཞེས་གསོལ། །དེ་ནས་རྒྱལ་བ་རོང་གི
བཞག་ར་ལྷ་རྩེ་ནི་དགོན་དུ་ཕེབས་ནས་ཚོགས་འབྱུང་ནམ་ཀ་ཁ་རྗེ་དང་ཟླ་བཟང་ཀ་སྦྲུམ་ཚོམ་དམ་པོ་ར་ལྷོ་བ་ཀས་བས་གཞན་ཡུག་ས་ཉི་ཀྱི་སྐྱོང་པོ་འིཡར་རྡོར་སྒྲོན། །དེ་ནས་སྤྲུལ་པ་ཉི་ཁང་ཕྱག་ཕྱག་ས་མདང་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན

ཁ

༡༥༤

ཨཱ། །ཀ་དྲིན་ཅན་སྣ་ནམ་རྡོ་རྗེ་བཙུན་རྒྱལ་རྗེ།

༄༅། །ཀྱེ་རྡུང་དུ་རྗེ་ནས་པར་དགོངས་ཆེ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་སོགས་ཀྱི་ཞབས་བདང་། མཁའ་འགྲོ་སེང་གདོང་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པ་སོགས་སྔགས་པའི
ལྷ་མང་པོ་ནི་ཞལ་གཟིགས་ནས་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་སྡུད་དུ་ནམ་མཁའ་ཕྱོགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་དང་དབང་བཀའ་གཏེར་མ་གཉིས་ཀྱི་འདུལ་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས
བཅས་མཐའ་ཡས་པ་གསན། སྔར་ཅི་ཐེག་རྒྱ་ལ་བ་འཐག་རྡོ་རྗེ་ཀུན་སྲུབ་ཐོན་པ་ཁྲི་བཞུགས་ནས་སྐད་ལ་རྒྱུ་སྐྱོང་སེམས་གསུམ་པ་འཁལ་སྒྲོན་དབང་བཞི་བ་ལ་ཞེན་ཅིག་ཟེར་བ།
གསེར་ཕྱིད་དེ་རྟེ་འཚང་རྒྱ་མཚན་སེང་གེ་སྒྲུང་དུ་བ་བཀག་དམས་ངག་མང་པོ་ཞུས་ནས་ཐབས་ལམ་བསྐྱེད་རིམ་ཉམས་པ་ཞེས་གནང་བས། དཔལ་
ནག་པོ་ཆེན་པོ་ལྷ་མཐུན་པ་དང་དམ་ཅན་ཤམ་བ་ར་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་ཚོགས་བསྐོར་སྤྱན་འདྲེན་བསྐུལ་བ་བསྡུས། དེ་ནས་ལྷ་དཔལ་ཀྱི་འདུན་མཐར་དུ་ཕེབ་པ་ན་
སྐུ་དེ་ཉིད་ཀྱི་གསུམ་པ་རང་རྟ་མགྲིན་གྱི་ཞབས་དང་རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོ་ཞིང་ཀྱི་བཀོར་བ་དང་པོའི་ཞལ་འབྱུང་ནས་དབང་བཀའ་ཡོངས་རྫོགས་གསན། དེ་རབ་ཏུ་སྒྲོན་
བསྐུལ་སུ་མ་ཆེ་དང་ཡུས་སུ་བ་སོལ་ཞ་བ་ཡོན་ཏན་གྱི་རྒྱ་མཚོ་དང་ལྡན་ཅིག་བསྐྱེད་པ་རྫོགས། དེ་ནས་རིམ་པར་གདུལ་བྱ་རྣམས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་འདུལ་བཟང་

ཨཱ། །མཁས་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུལ་རྒྱ་ལས་བཟང་།

ཅུ ཧོར་ཆོས་འབྱུང་

དགོན་འདི་ར་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པའི་གྲྭ་བ་རྟགས་ལ་ཞོན་གྱུར་ཏོགས་མེད་མདང་འདབ་སྤྱིལ་པ་འདི་སྐྱ་ཆེན་པོ་ལ་ཏུ་གསུམ་གྱིས་གཙོས་དགེ་འདུན་སྡོང་ཕྲག་མང་པོ་ལ་མདོ་སྔགས་རྒྱུད་སྡེ་སྒྲ་དང་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་ཞོར་པོ་འདི་
ལས་འཕྲུལ་བ་ཆད་ཉེ་ཞུ་ཚེ་མ་གསུམ་དང་བདག་བཀའ་འབུམ་དང་བཅས་ཟབ་ཐེ་རྒྱ་ཆེ་བ་ཆོས་ཀྱི་ཞབས་པར་ཕོག་ཏུ་ལ་བཞུར་ར་ང་དང་འཚམ་པ་རབ་སྐྱེ་ར་བས་སྣ་ཚོགས་ཕྱོགས་ཀྱི་ས་མ་ཐ་ཟང་པོ་ལ་འགྲེན་པ་ར་མཛད་དོ། །དེ་དག་གི་སྟེང་ན་
པ་སྐྱོང་ས་སུ་ཁྲམ་པས་སྐྱ་ཐོགས་དེར། གོང་མ་ཆེན་པོ་ཏུ་མེད་རྒྱལ་པོ་དང་། སོག་པོ་ཡོངས་ཤུ་འབྲིག་དང་། དོར། འདང་། བཙན་ལྡང་བ་ཏན་ལ་སོགས་པའི་རྒྱལ་ཆེན་ནམ་ཀྱིས་བཟླ་པོ་ནོ་ཏུ་ཡིག་ར་ཞིང་གསེར་ཡིག་
ཁ་སེར་ཐམ་དང་བཅས་པ་གནང་དོ། །པ་ཙི་ན་ཏུ་ཎྜ་ཀུ་ཧྲ་ཐ་ཀ་ཏུ་མེ་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་ཤྱུ་ལེ་ལྡུ་ངན། ༄༅། དཔལ་ལ་ཀྱི་ནང་མཐར་དགེ་སྟུ་ན་རིན་རྒྱུ་བ་བཞི་རྟེན་ཁང་ལྡན་གྱིས་གྲུབ་པ། ཁང་དམ་ར་གཙུག་ལག་ཁང་འཇའ་ལས་བདེ་ཀུན་ས་ཡུལ་ས་མིག་ནི་ཀྱིས་
དགའ་འསྐྱོན་དང་བཅས་པ་བཞེངས་པའི་ཆ་རྐྱེན་འམ་ཡུལ་བ་བཞི་གཅིག་ཀྱང་མེད་པ། སོ་སོ་ར་རྟེན་འབྲེལ་བ་རྟགས་པའི་མིང་ཡང་ཞེ་གས་པ་བ་ཀྲ་ཤིས་སྐྱོན་ནམ་ཐར་བཅས་པ་རེ་སོག་ན། ཕྱི་ས་གོ་རྡོ་ཏོག་ས་པ་རྡ་ཀ་བཞུ་ཀྲ་ས་་་
ཀྱི་སྐུ་ཏྲེ་སོ་ག་ས་བཞེངས་ཀྱང་ལས་ཆོས་སྐྱོང་ནམ་ལ་གཏོར་མ་རྒྱ་ཆེར་བ་ཏང་ནས་འབུལ་བ་ཅིག་ཏ་ཀྲ་ཀླུ་བཙན་གསེར་ཀྱི་གོ་ཁྲ་བཙན་ཀྱི་མི་ཆེན་པོ་ཉིས་བརྒྱུད་ནས་རླུང་ཀ་ས་ཀྱི་ཀོ་ངས་པ་པ་ལ་བ་ཚར་ཆད་ཁ་དང་ཡང་མེད་པ་སྐྱོན་པ་པོ་ཉན་
པ་སྒྲ་དང་མ་ཁ་འཁྲུ་གྲོ་ག་ས་དང་བ་ཡེ་ཤེ་ས་སོ་གས་ཀྱི་ཕྱི་ན་ནམ་ས་དང་བཅས་ས་མཆན་མ་དགྲ་བ་བོ་ག་བསྐུང་ས་ལྟེ་ས་མི་ཧྲ་ད་བ་ར་ཤུ་ར་ཏེ། །ཁ་ཙ་ཧྥ་ན་ཉམ་སེ་བ་ར་བ་བ་ག་ཏ་ས་ཛ་སྒྲ་མ་ཉི་ད་ད་ཉན་པ་བ་ལེ་ན་ཀྱུ་ལ་མཚན་ས་ལེ་ག་ཞི་ས་ཏུ་

ཐ

རྣམ་ཐར།

༄། །ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན། །ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་ལ་ན་མཿ

༄༅། །ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཞབས་ཅུ་གསུམ་དང་དགེ་སློང་གི་མཆོད་ལ་ལྡན་བརྒྱ་ཕྲག་གཅིག་གིས། གསང་འདུས། དགྱེས་རྡོར། དུས་འཁོར་སོགས་རྒྱུད་སྡེའི་
དཀྱིལ་འཁོར་མང་པོའི་ཞལ་ཕྱེས། རྗེ་བ་སྒྲུབ་སྐྱོང་ཆོད་ཞག་བདུན་བར་དུ་མདོད་ཅིག་ཅེ་ན་ཉེ་རིང་བ་ཉེན་རབ་ག་ནས་ཕྱག་ལེན་ཐེབས་ཅེས་མདོ་ལ་ཡག་ཀྱང་ཡི་རང་ཚེས་ལ་ཞིང་ངོ་
མཚར་བ་ཞིག་རླབས་ཀྱང་དཔག་མེད་འབྱུང་ངོ། །དེ་ཡང་སྦྲུན་པའི་ཁང་པོའི་སྐུ་གཟུགས་ལས་འོད་ཟེར་གྱི་ཚོགས་སྤྲོ། མ་གསེར་བཅོམ་ཉིན་མཚན་རྟོག་ལྷ་བུ་སྒྲོག་ཅིང་
འཁྲུག་པ་བཞི་ཉི་ཤུ་འབྱུང་བས་པ་དང་ཉམས་མཁར་ཁྲུས་ཅིང་ཆོར་ཀྱི་ཕྱུར་སོ་ཉིད་ཀྱི་ཡོ་ཐོས་སྣང་པ་རིན་སྒྲུབ་དང་ལྡན་ལ། །འདི་ལྟར་ཚོགས་སུ་བཅུ་དྲུག་པ་བྱུང་བ་སྟེ། །
བསྐལ་པ་སྟོན་ནས་མཚོན་པར་ཕྱུང་ལྷ་བ་ཀུན། །མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་བརྩེ་ཞིང་གྲུབ་པ་བསྐྱེད་མཐུས། །བརྒྱད་ཁྲི་སྐལ་པ་བཟང་པོ་འདི་ཉིད་ཁམས་པ་ལས།
རྗེ་གས་ལྷ་ནུ་གྲུམ་ས་པ་ས་འགྲེ་ལ་མཚོན་ཡུད་བསྐུན་འབྱུང་། །ཞེས་པ་དེ་དག་ལུང་ས་ཀྱི་སྙ་ཡི་ནག་ཁུ་འདམ་པའི་ཚོག་ལ་ན་ལྷའི་བར་དུ་སྐྱེ་ས་བྱུ་ཀུན་གྱི་མཐོང་ཆོས་སུ་
བྱུང་ངོ། །དེ་འདྲ་ཞི་ཁང་དམར་གྱི་སྒོ་ལ་ཡག །ཁང་ཆེ་སོགས་གཙོས་དགོན་ལག་བརྒྱུད་དང་བཅུ་གསུམ། མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་དང་བཅུ་གསུམ་ཕྱག་འདེབས་

༄། །ཐུབ་དབང་ཀུན་གྱི་ཡ་ཡ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བས།

༤༨

སྡུད་དོ༔ །ཁ་ཞེན་པ་དང་བྲལ་ལ་ཕྱག༔ ཅི་ལྟ། ཐང་བཀྲ་ཀྱི་བ་དཀར་པོ་རྒྱུར་ཏོ། །ནང་གི་བསྟན་པ་ཞིག་ཉེར། །ཁ་བ་རྒྱ་ལ་མི་རིང་དགེ་ཡི་ཕྱོགས་ཚ་བོ་བང་ག་དབང་བྲག་པ་བའི་དབྱེ་སྟེ་བོ་ཚོས་གྲགས་རྒྱུ་བཞི་ཚོའི་སྣ་རིགས་ཀྱི

དབོན་དུ་མདང་ཉན་དེ་ཡམ་ཐུབ་བཞི་མིག་སྣུམ་ཀྱང་དངོས་པ་ཡི་ཉེ་བ་མདང་ངོ། །དེ་ནས་དཀར་ལོ་ཆེར་ལུག་པ་རྩིགས་པ་བ་དེ་ཚེ་ན་གྱི་ར་དང་ཟླ་གི་རབ་ཞུ་གསལ་ནས་གཞས་ཡུལ་གས་ག་དོང་མཆེན་པོ་བ་ཡིར་བདས་པ་ཡིས། ཐུབ་ཀྱིས

བརྟན་པ་ཡོ་འི་རི་ལ་གནས་ཙམ་ཞིང་པ་ཡང་ཞིག་བཞི་བསྒོམ་དུ་བསམ་གཏན་པ་ཡིས་པའི་སྣམ་བ་ར་བསྡུས་པ་དོན་དམ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ཉམས་ལ་གུར་རྡོ་རྗེ་བཞི་བྲུ་བརྩེ་ས་བཞུགས་སོ། །དེ་ནས་ཕྱུག་སྤྲོ་བ་མང་པོ་བཙལ་གསེར་གཞོན་ནས་བཀྲ་དཀྱིལ་ཀྱིས

སྨང་ཁྲ་དགོན་སོགས་དགོན་བ་ལ་གཅེམ་པ་ལ་བ་ཀ། ཁྲ་འཕྲེན་ཀྱི་ཞ་ལ་གདན་ནས་སོགས་ཀྱིས་འགྲོ་དོན་མཛད། ཁམས་ཁྲ་སྐྲ་ལ་ཚགས་པ་ཡིས་ཡོ་གཅིག་བཞུགས་ནས་ཚོས་འཁོར་རྒྱ་ཆེར་བསྐོར། དེ་ནས་སླ་དེ་བླ

མ་དམ་པ་བཀའ་བརྒྱུད་མཚན་ཀྱིས་སྒྲུབ་དུས་ནི་ཆོས་མང་གསུངས་སྣ་བས་ནམ་རྒྱུ་ཆེན་མོ་འི་མཆོད་རྟེན་བཞེངས། སངས་ཀླས་སྣ་བས་མཆོད་རྟེན་པ་མ་དོར་བཞི་རབ་གནས་སྤྱག །ལས་རྟེན་བརྩུང་བཀའ་ཀྱི་ཐོས་པ་ལ་ཡ

མཚན་སྐྱེས་པ་སོགས་ནི་མཚར་བ་མང་། །དེ་རྒྱུན་ཀྱིས་ཡུན་རིང་བཞུགས་ནས་གསོལ་བ་ཡང་ཆོས་སྐྱོང་ཁྲི་ལ་བསྐུ་བ་བབས་མགས་ནས་པ་ར་སྦྱ་ར་བདེ་མཐར་དུ་ཕེབས་མཆོག་ཉིན་བཞུ་ཡུལ་མཚན་བ་ཞེ་ཕར་གླུ་ལ་སོགས་སྤྲུལ

སྐུ་བ་ཞི་སོ་ཐོག་དུ་ལས་ཀ་ཡོ་འདུ་ཤ་སྐྱོང་ཟུག་བཅུ་ས་ཉེ་ཤ་ལ་མ་གཅིག་ཀྱང་མེ་ར་བྱིང་གོ་ལ་རྩུབ་མཛད། སྐྱེ་ར་འདུ་མཐང་ག་ཟེམ་ས་ཁང་བ་དེ་ཆེན་ཀུ་སྐྱེ་ནན་ངས་ནས་རྩེ་ར་ཡེང་དཀྱིལ་ལ་དགོར་ཞེ་དཀག་རྟུ་ལ་ཚོན་གྱི་རྩེ་ནས་དབང

ཁ

༡༤༠

༡། །ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ།

༄༅། །བསྐུར་དེ་ནས་ཡོག་ཉིས་སུ་བྱང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་བསྒྲུབ་པ་མཛད་ནས་བཞུགས། །དགུང་ལོ་དོན་གཉིས་ན་ཁམས་ཅུང་མི་བདེ་བའི་ཚུལ་
བསྟན་དོན་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཞུ་ཕྱུལ་ལྷ་ར་སྒྲ་རའི་མ་ཐང་དུ་ཕེབས་བཞུ་ཆེན་ནུས་པ་ལ་སོ་སོར་བཀའ་ལན་འབྲི་བཅས་བསྟན་པའི་ཞལ་ལ་འགྲི་བཀྱི་ཡུད་
བསྟུད་དང་དཀོན་གི་མཛད་པ་བའི་ཐམས་པ་ཡི་ཉེ་ལུ་ལ་སོགས་སུ་རིམ་པས་གནང་། རྡུ་ཀྲ་ཧི་ཡི་ཡར་སྒྲུབ་ལ་རིན་ཆེན་དཔལ་ལ་སོགས་དཔལ་ལ་གྱི་མཚན་ཅན་ནས་ཞུ་ཆེན་བཅུ་
གསུམ་ཡོངས་ཕྱག་མ་འབྲས་བུ་གྲུབ་པ་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རང་འདྲ་དུ་མཛད་ནས་ཀྱིས་གཙོས་རབ་དགེ་འདུན་རྣམས་སྤྱོད་བསྡུག་དུ་མ་ལ་ར་ང་རང་གི་སྐལ་བ་དང་འཚམས་པའི་ཟབ་ཆོས་མང་དུ་
གནང་བ་ཞིང་མཐར་འབྲུག་ལོ་ཡི་ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཚེས་བརྒྱད་ཉི་ཤུ་ལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཐུགས་གཤེགས་པས་མ་ཐག་འཇའ་འོད་སྣ་ཚོགས་དང་ལྡན་པ་
བཏྲུག་ཏུ་ཡོ་ཞི་དང་བར་སྣང་ལ་སྣང་དང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་དགེ་མཚན་ཤིན་ཏུ་མང་ངོ་། །འདི་ནི་སྐྱ་རེངས་གཉིས་པ། རྣམ་ཐར་གསོལ་
འདེབས་ལས། ཐེན་པོ་འདྲ་ལ་སྤྱོར་རི་ཤིང་དུ་བསྐྱོད་སྐྱུ། །ཕྱག་ན་རྣམས་ཡུང་བསྟན་ཞིང་པ་དང་བཅས། །བསྙེན་རྫོགས་བསྒྲུབ་ནས་དབུས་ལ་བརྗོད་བསྐྱེད་

༢། ཆོས་རྗེ་གཞོན་ནུ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ།

༡༩ ཛེ་གས་ཞུས། །ཁམས་ནས་སྲུ་ཡེ་ནས་མངོན་དུ་ཡ་བདུམ་ཁ་ན་འགྲོས་བསྐུལ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེ་གཙོ་དང་དུ་བོ་ཞེ་མོ་ཁྱེ་ཚ་ཙེ་གྱི་ར་བ་ཞི་སྐྱ་སྐྱེ་ས་སྲུ་འཕྲུང་སོ་ཀྱང་། ཁམས་གསུམ་ཡེ་ནས་ལ་མ་སྐྱེ་ཕོ་རྡོ་བ་ཁུ་དག་ར་ཏ་སྐྱེ་''''
ག་ཤེ་ག་ས་ཚུལ་ཞེ་བ་རྟེན་གྱི་རྣམ་བར་རྣམ་ནས་ཀོ་ང་དུ་མྱེ་ས་པ་ཕྱུ་རོ། །སྐུ་འཕྲིན་གསུམ་བ་ཚོས་ཇེ་སྟོ་ཁ་བ་གྲུ་ག་ས་པ་ཉིད་ཟེ་ར་པ་དགྲོ་ཁ་ཞེ་ཡུ་ལ་དུ་འཕྲུང་ས་ཞུས་འདང་མ་ཐ་ར་དུ་ག་ང་ཆུ་ཟ་ལ་ཏེ་ཚོས་ཇེ་ར་ཤེ་ཆེ་ན་གྱེ་བ་ག་ཞ་འབབ་ས།
སྐྱུ་ཀྱུ་ར་ང་ས་ཁ་པོ་ར་རྟོ་ར་ལྷག་ཉམས་ལེ་ན་ང་ང་བ་ལྔེ་ན་སྲུབ་མ་ར་དུ་བང་ང་ས་ཏ་མས་ཛོ་ག་ས་རྒྱུས། །ཀ་ཙུ་ག་ལ་ག་ཉམས་པ་ག་རོས་ཤེ་ཟུ་ག་ས་ཏེ་ཉུ་ཚེ་ན་ལོ་བ་ཞེ་ངས། བསྟུ་ན་རྒྱ་ཚ་ར་བ་ཙ་ར་བ་སྟུ་ན་འགྲོ་ར་པ་ན་ཆེ་ར་''''
མངོན། །ཅིས་པ་ཕྱ་ར་ཚུ་ས་མཐུ་ས་བསྟན་བྲ་བསྒྲ་ལ་ཏེ་བསྟན་པ་ང་ང་མྱོ་བ་ལ་པ་ཞ་རྫོ་ག་ས་མངོན་དུ་ཅིང་། ཀེ་ཧྲི་ས་ང་ང་ཞ་སྤྱི་ཤུ་ཉ་ཅེ་རུ་པ་བོ་དུ་ཡ་དང་ཞི་ཡི་ན་ཆ་མ་སྟུ་ཨ་ཞ་ལ་ཡི་ན་པ་ར་སྐྱུ་རྫོ་ག་མ་ཙང་ང་ས་ཤི་ག་ཏུ་མ་ཙོ་ན་ཞོ། །
སྐྱུ་འཕྲིན་བ་ཞི་པ་ཚོས་ཇེ་ག་རྒྱུ་ས་རྒྱུ་ལ་བ་ཧྲུ་ན་ཕྲུ་བ་གྲུ་ག་ས་པ་སྒྲུབ་པ་ཟབ་པ་མོ་ཞི་མ་ཕྲུ་ཐུ་ས་ཅེ་བ་ར་ཧྲ་ན་ཕྱོ་ལ་པ་ཞ་རྫོ་ག་ས་ཙཱ་ཞེ་ག་སྐྱེ་ང་ག་ཉེ་ས་ཀྱི་ར་ས་སྲུ་ག་ཙང་ཀ་ས་མ་ཁ་ས་གྲུབ་ན་སྣ་རྫོ་ས་རྣམ་རྒྱ་ལ་ང་ང་ལག་ཁང་ཞ་མ་རྒྱ་ལ་ག་ཉིས
དེ་མ་ཀྱི་ས་ཡེ་བ་ས་ཞ་ས་བསྟན་འགྲོ་ལ་པ་ཞ་བ་མ་ང་ཚུ་ལ་ཇེ་ས་ཉ་ས་ཞ་ཚང་། སྐྱུ་འཕྲིན་ཕྱུ་པ་ང་ས་ར་ཕ་བསྟན་པ་ར་རྒྱུས། །ཕྱག་པ་ཚོས་ཇེ་ཤུ་ཀྱི་ར་ད་ཟེ་ར་ར་ཞ་བཙ་ཇེ་ག་ས་ཤེ་དུ་པ་ཞ་གྱི་ས་ང་ག །ཞ་ད་ཞུ་པ་ག་རྣ་ཚོས་ཀྱི་ཏུ་མ་ས་པ། བརྒྱ་ད
པ་སེ་ཕ་མ་ལ་ཇེ་ག་ས་མེ་ར་ད་བ་ང་པོ་རྣ་མ་ས་རེ་མ་ཀྱི་ས་ཐེ་ན་ཀ་ས་དཔ་ལ་ཟད་མ་ཐ་ར་པ་ཚོས་ཇེ་ཤེ་ག་ད་ན་ར་ལ་ས་པ་བཟུང་། ར་རྣ་གེ་ཧྲི་ཤི་སྨྲ་འཕྲིན་རེ་མ་སྟེ་ན་རྣ་མ་ས་ཀྱི་ས་ཚོས་པ་བརྩུ་གོ་ང་ང་། ཁ་བཅེ་སྐྱ་སྐྱེ་ས་ཀྱི་སྐྱ་འཕྲེང་རི་མ་པ་ར་

ཁ
འདུ་སྨ
༢༥༧

༄། །རྒྱལ་ལྷ་བསྟན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ་དཔལ།

༄༅། །ཐོན་པས་ཚེས་བཅུ་སྐར་གྱི་དགའ་རབ་ལ་བཟུང་བ་ཡིན་ལ། ཆོས་རྗེ་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོས། ཕྱོ་ཀྱི་ཆེན་དཔལ་གྱི་ལ་བའི་སྔོ་ཕྱོགས
སུ། །ཀུ་མཱ་ར་ཡི་མཚན་ཅན་གྲགས་པ། བཟང་པོས་སྦྱར། །ཕོ་བོ་རིག་སྡུད་དབྱུང་མཉེ་ཤས་པ་བཀས་སྦྱོར་ཡེ། །བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་ཕན་པ་རིན་ཐུ་མེས་འབྱུང་། །
ཞེས་པ་འདི་ཡང་བསྟན་པ་ཚོས་རྗེ་ཐམས་ཅད་ཀུ་ལ་མཚན་གྱིས་འདི་སྟོད་དང་གོ་ཆ་ས་པ་ཁ་བ་ཅན་པའི་ཕྱོགས་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་རང་ཤར་དབང་བཙུགས་ཏེ་ལ་བ་ཞིང་གཞན་འབུམ
པོ་དང་ཆེན་བྱག་དཀར་ཤ་ཞིག་ཀྱི་རྒྱན་བྱེའམ། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཡང་སྦྲུལ་རིམ་སྦྱིན་རབ་ཁར་ཡོད་ཙིང་། དུས་ཕྱིས་སུ་དེ་ཉིད་ཀྱི་བློན་བཀྲིས་ཞལ་དུ་ཡང་སྐྱོང་བླ་མ་དག
དང་ཐུབ་བསྟན་གྱིས་དགེ་ཚུལ་ལ་བཀས་རབ་ཏུ་བཞུས་སོ།། །སྨྲས་པ། ཡིད་དགའ་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་འདི་ཉིད་ཕོ་བྲང་ནས། །སྒྲ་
འཕྲུལ་སྣང་པོ་རི་ཞལ་སྐྱེན་ཀོ་ངག་རབ་བོ། །སྤྱུགས་འདི་ཉིད་ཡིག་ལེ་རབ་སྒྱུ་མའི་རོལ་པ་འདི་ཉིད། །ཁང་འདི་སེ་གསང་བ་ཉེ་མཛོད་བཟང་ཅ་ཅན་
མཛོད། །ཞེས་པ་འདི་བཞར་སྣ་བས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ།། །།གཞེངས་པ་རྗེས་ཤས་བསྟན་པ་སྤེལ་རྒྱལ་ལ། གཙང་

༄། །ཨ་ཇི་ཏ་ཉི་མ་མགོན་ཟེར་དཔལ།

༤

ནས་འདོམ་པ་ཐང་དུ་སྲིད་པ་བཅུ་ལྷ་ཡི་ངང་། གཞན་དུ་སྲིད་པ་ཚུལ་པ་གཉིས་ལས། དངོས་ནི། རྗེ་བཙུན་ཕྱུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་དང་རྒྱལ་ཚབ་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་ཀྱི་དོས་སློབ་མ་ཁས་གྲུབ་བློ་གྲོས་རྣམ་རྒྱལ། དེ་ནས་རིམ

ཏྲེ་ཉ་ཆ་ལྷུང་བ་བདག་དཔང་ཕྲིན་ལས། གཙང་བ་དགོ་དང་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་ཏེ། ཀུན་བ་ཀོང་ཡེ་ཤེས་གྲུ་ཡི་ཀྲུ་ལ་མདོ་ཚོམ་ལ་པས་བརྒྱུམ་པ་ཧེ་སྐྱབས་རྡོ་རྗེ་ཚད་པ་ར་ཞུ་བ་སྟེ། ཞིང་……དེ་ལས་བློ་གྲོས་རྣམ་རྒྱལ། ཡུལ་

འདང་དབྱེ་ཆོས་བཟང་བ་དབུས་པོ་རྟེ་ལ་ཡབ་ལྷ་དར་རྒྱུས་དང་། ཡུམ་སྒྲུབ་མོ་དཔལ་འབུམ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ཧེ་བས་སྐྱེ་མ་ཐག་གི་ཚུལ་འཆང་ངེ་ཞི་ཞེ་ཏོ་མཚོ་རབ་ཅི་ལུས་བཅས་བརྒྱུངས། རྒྱང་དུ་ནས་ལྷུང་བཞག་ཀུན་རང་ཞེས་དང་

ཁྲམས་པ་རེ་ཞུ་ལག་ཟེག་སུ་མང་ཞ། དགུ་ལོ་ཕེ་བཅུ་དགུ་པ་ར་མ་ཕན་འགྲོས་པ་སྐུ་ལབ་ཕུ་རྗེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་སྐྱིད་པོ་ཞིག་དང་ལྷ་ཡུད་ཕུལ། ཞི་ལགས་བཀག་ཀྱང་བསྐྱང་དང་བའ་ཡི་ཤིས་ཀྱི་ཆོས་ཀུ་བཅད་གསུངས་ཏེ་ཕྱུག

ནས་འཕྲིར་མི་འགྲོ་གྲོས་རྣམ་རྒྱལ་དུ་བསྟུལ་དང་ཚོས་སྣ་གསུམ་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་དབུ་རམ་སོགས་པ་ཞེས་སྤྲ་ག་ཉར་རྟེ་སྤྲ་བག་ཉིད་ར་ལ་འབྱུང་ལ་བསྐུར། སྤྱོད་པ་ཉི་མ་ཐོད་དཔལ་ངེ་དེ་ར་མི་ཞེན་པ་ར་མཁས་བ་ནས་ཐོབ། །

རབ་བྱུང་དང་སྒྲ་རྟུག་སོགས་བ་ཀ་འ་ལྷུང་མ་དང་ཉེན། ཕྱག་ལོ་ཐེ་ཉག་བླ་བཞི་རྒྱལ་ཧེ་བཙུན་ཉི་ཐེ་པོ་ཆེ་ཞི་བྲུ་ཉེས་རྣལ་འབྱོར་མཐེ་དབང་དབང་བསྐུར་གྲུབ་ཁས་ཏེ་ཧྲི་ལ་སྒྱེ་བོ་ར་ཞུ་གཏ་སྡེ་ཕུབ་ག་ལ་བསྟེན་འཕྲུལ་བསྐྱེད་པ་…

ཡ་ལ་ཆེ་ཀུས་དང་མི་ར་སོགས་ཡས་མ་བཞེ་དགག་སྣང་། ཐབ་དེ་ཞེ་ཉེ་ར་བ་རྒྱུད་ལ་ཧེ་བཙུན་ཉི་ཀྱ་ཀ་ཤེས་ཏེ་ཕྱུག་མཆོད་སྨྲི་བ་སྒྲུབ་ལ་ལ་འཐབ། ཀེ་ཤས་མ་ཁན་རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་ལས་བསྙེན་རྫོགས་དང་བཅས་ཀ་ཞམ་…

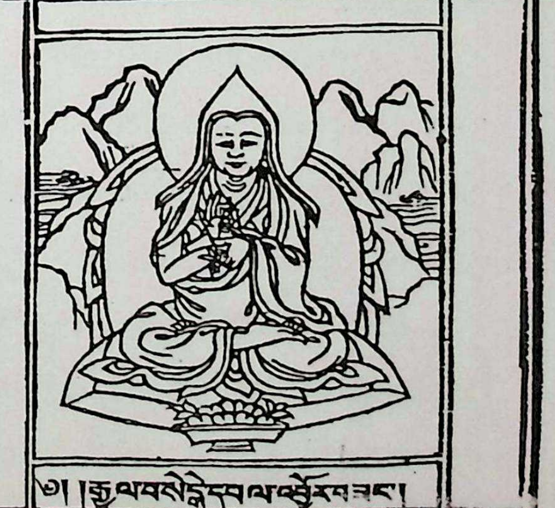
ཁ

རྩ་བརྒྱུད།

༡༥ ༠༡

༄། །དཀོན་མཆོག་འཕྲིན་ལས་མེད་ནམ་པར་རྒྱལ།

༄༅། །ཁོ་ཞུས་ཏེ། བཀྲེན་བླུ་བསོད་ཡག་ས་མཛད་དབང་བའི་རེ་ཞིག་ནས་སློལ་དགར་ཡིད་བཞིན་ནོར་ཁོར་མོར་ཞི་ཧྲི་བསྐྱེན་སྦྲུ་བ་དུས་ཕུ་ཞུ་ལ་བཟིགས་པ་ཏེ་ཅིག་ཀྱི་
དགོན་པ་འདི་ཡི་ནང་སྐུར། ཉི་ཧྲང་མཐུའི་སྐུ་འདྲ་བ་ཅིག་ཡོད་མཆེད་ཚུན་དགོ་མ་པ་ཁྲི་ཤིག་གི་ཞིག་འདུག་པ་བསྟེམ་འདེམ་ཆར་དུ་འདུག །དེ་ནས་བླུན་
ལ་བ་རྩེ་ནས་པས་འདི་མས་རྟོགས་ཀྱི་སྐོར་རྫོགས། ཀྱལ་པ་དབང་པོ་ཞིབ་དབང་དུས་ཞ་ཕོར་དང་གཞན་མཆོད་ངེས་པ་ན་ཞིབ་ཀྱི་ས་ཕུལ་བས་བསྒྲུབས་དགོས་
པས་ཀ་ཆར་སྒྲིན་མཛད། དེ་ལ་པོ་རེ་སླ་རེ་ཚམ་པའི་ཞལ། གོང་ས་ལྷུན་པ་གྲུབ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། ཞི། གཟིགས་ཀྱིས་ཏེ་རྟེན་ཀྱི་ལས་འཕྲིན་རྒྱ་མཚོ་གས་ནམ་ཡོད
གསུང་། ཆུ་ལོ་རི་མ་ཁཅ་བཞུགས་པས་བཏགས་དགོས་ཏེ་རྡོ་རྗེ་ཞེ་རྒྱས་ལ་བཅིངས་ལ་ཚང་གསུམ་མདོ་ཆེ་ཅེས་བཟླུལ། དེ་ནས་དཔལ་ལ་མགོན་ཀྱིས་
ནག་འཕྱུང་བ་ཆར་བ་ལྷ་མེ་རི་དེ་བར་སྐྱེད་ཡོ་ཁྲུས་བདག་སོགས་པ་མནས་པ་མང་པོ་ཧི་ཤུ་ཆ་སོགས་ཀྱིས་བསྐྲུལ་ཏེ་སྐྱེད་ཕུག་ཅས་མེ་ཀྱི་རི་ལོ་ཞི་དེར་བླུལ་
པར་ལ་མདུ་ཐུགས་ཁ་རྡོ་རྗེ་བརྩོན་འགྲུབ་ནས་ལས་དབང་མོ་ལ་མཛད་ལ་ཏེ་བར་མཆོད་བསམ་ལ་བ་དང་རྗེས་འདི་ན་ཀྱི་སྨོན་ལམ་བཏབ་པས་རྗེ་བརྩུན་མས་རི་ཞིག །



༄། །རྒྱལ་བ་བསོད་ནམས་དབང་ལ་འཕྱེ་རབ་བཟང་།

ཀུ་བ་ཀ་ཁ་ལ་ཏ་ན་སྟ་ལ་ཏི་ཡོ་ན་སྟུ་མ་ནུས་འབྱོར་རེས་ཀྱིས་ཞེས་པ་སྨྲང་། སྣུ་ཚུ་ལྡུ་མ་དང་དཔོན་བག་ནུས་པ་ཞན་ཀྱི་ཏེ་ཉི་ལ་ཟུག་མཆོད་མ་དང་པས་སྣུ་ས་ཀུ་ར་ལེགས། ཏེ་ནས་ཆེས་ཉེ་བར་ལ་མཛོག་པོ་ང་བུ་ནི་སྒྲོ་ནས་ལ་

ཚོས་དབྱེ་བ་རེ་དང་པ་ཚས་ཏེ་ཧྲ་བ་བརྒྱུད་པ་ནི་ར་འབད་མ་ཧད་དུ་སྦྱོར་ས་ཀྱུ་ལ་བ་མོང་པ་ཏེ་ཀ་ས་ནས་བ་ཞི་ལེ་ཀྱུ་ས་ར་མ་ཏེ། ས་ཀྱི་ནི་ཡི་ནུས་བཟུང་བ་དུ་ལ་བཅུ་རིམ་ལ་ནེ་ཏུ་མས་ལ་དུས་ཀྱི་ན་པོ་ར་ཡེ་འི་དང་ཏེ་ཞེ་ལོག་བརྒྱུད་པར།

སྨོལ། ར་བཅུ་བཏྲེ་ཀ་ནོ་ས་སྤྲུ་བ་བཀྲ་བ་ཅུ་ཙམ་དང་། གུར་བལ་ཀ་ཀུ་ཉི་སྐྱུར ཧྲི་ཀཱ་ལི ཀུས་ཏ་ས་མ་གོ་ནི་པ་འི་ཞ་ལ་ཀ་ཟེ་ག་ས་ཏེ་ར་ཡང་དང་ས་དུ་ས་ཐོག་བ་བ་ར་ས་ལོ་ག་ས་ཏེ་ས་ཅ་ན་ལ་ཧ་ག་ས་ཡེ་ན། ཡོ་ན་ཧྲ་ང་ལ་ཁི་སྨྲ་བ

མཆོད་རྟེན་འཕེལ་ཞེས་ས་སོ་སྐུ་བ་སྦྱི་བ་མ་ཧད། ཡུ་ཀ་པོ་ར་དུ་བྱ་ང་ཀ་ཏྲེ་བ་སྒྲོག་ཟུམ་བས་ནི་ར་ཅེ་ཡ་ཤེ་བ་ར་བ་སོ་གླུ་ཚེམས་ར་ཟམ་ཆེ། ཧོ་འདི་ཟླ་གསུམ་ཀྱི་དུས་བྱུང་བ་ནམས་ལ་ཏོ་ར་བཟེར་ཡོ་ཀས་ང་ར་བ་ཀ་འཕྲོ་ཅེ་ར་ག་ཏ།

ཏེ་སྐྱ་བབས་འཕེ་ཡ་ཀ་ས་ཟླ་ཡི་རི་ཀྲུ་ལ་པོ་ས་ལ་ཀུས་དཔུམ་ཀྱི་ས་གང་ཞ་ཏུ་ལ་ང་བ་དང་བྱ་ཀ་འཛེ་ས་ག་ཞ་ར་མ་ང་ཡོ་ག་སུ་ངས། ཧུ་ཀ་ཟླ་ག་པ་ཉི་ཟེ་ས་ག་ཞ་ར་སྐུ་ལ་ས་མ་གོ་ཉ་ཐ་བ་ཞ་ལ་ཀ་ས་ལ་ས་ར་ག་ཟེ་ཀས། མཆོད་པོ་ཞ་ལྡུ་ལ

མི་ཡོད་པ་ཞི་ཞ་ར་ཧྲོམ་ཕང་དུ་ཕེ་ངས། བསྐྱོབ་ཏུ་ངས་སྐྱོང་པོ་སྣང་འཛད་རོ་ག་ས་ཀྱི་ས་ཚོ་ཡུ་ལ་དུ་མཛད་ཕྲིན་བསྐྲུངས། ཏ་ལྷུ་ར་ཡོ་ཧོ་བཙུ་ག་ཉི་ས་ཅ་མ་ཐ་མས་སྦྱོར་ས་སུ་བ་ཤུ་ག་ས་ཀ་ས་བཀྲ་ཞབ་གྲོ་བེ་རི་ཞ་མ་ད།། ཏེ

ནས་སེ་དབེ་ན་འཕྲི་ཞ་སྙི་ར་ཡོ་ག་ས་ཀྱི་ས་བ་ཀེ་ལ་གུ་ང་ཡ་ར་ཡེ་བ་ས་པོ་ཞ་སྦུ་ག་ས་ཐ་ག་བ་ཅ་ད་རེ་ས་སྦྲེ་ལ་ཧོ་ར་གླ་བ་ཞེ་པ་ཞི་ཡ་ར་ཚེས་ལ་འཛད་མ་ཐར་ཉས་ག་ཞི་བ་ཏེ་ཀ་ས། སོ་ག་ཡུ་ཡ་དུ་བཀྲུ་དང་ར་སྐྱུ་ལེ་ན་ག་ཟ་བ་ཀྱུ་ས་ར་ཀྲོ་ན

ཕ

ཀུན་མཁྱེན།

༄། །དགེ་སློང་དད་དག་དཔལ་དཀོན་ཆོས་ཀྱི་འཕེལ་ཡེ་ཧྲི།

༄༅། །ཕྲལ་འདི་སྐྱེ་རི་ནྲ་མ་ཡ་ཤ་ཟེ་གཉིས་པ་ས་བ་ར་ཚ་དེ་མེ་དང་པར་གསུང་། ཐར་བླ་ཡ་མཆོད་པ་ན་དགེ་སྐྱེས་པར་གྲུབ་སྟེ་ཟླ་བ་བསྟུ་གཅིག་པའི་··
ནང་ལྷ་ས་ར་འཁོར་ཕྱག་མཆོད་སྒྲོན་ལ་ཨ་མ་ཧཾ་དང་ནས་རྟག་བརྟན་དུ་བླ་མ་འདུས་སྤྱོད་ཡ་མང་ཧཱ་ཛེ་སྒྲ་གྲུབ། དེ་ནས་སྐུ་མཆོད་མ་ས་ལ་ཕྱག་ཕྲུག་གས་བཞེན་པར
སྐུ་བ་ལ་འབྱུག་དགེ་ཀུན་དགའ་དཔལ་བཟང་སྐྱོང་ལ་དོན་གཉེར་ཅན་ཤར་གཞན་ལ་འདི་ཆོས་རེ་ཡང་བསྐུལ། སྐུ་དང་ནམ་གཉིས་སོ་གྲུབ་རྟེན
ལ་མཆོད་པ་དང་དཔོན་ཕྱུ་མང་ཁལ་མང་ཛ་སོ་སོ་ཆོགས་པ་ཤས་རེ་དང་། སྐུ་གདུང་ཆེན་མོ་ལ་ཞུགས་ ཀྲི་ལ་མཆོག་དཔ རྗེ་བཙུན་ ཀྱེ འཁྲུལ
སོགས་ཀྱང་མཛད་ལོ་ཞེ་ཤེས་ལ་སྒྲུབ་པ་གཙོ་བོར་གྲུབ་སྟེ་བསྟན་འགྲོའི་དོན་ རྗེ་བཙུན་ ཀྱེ མཛད་ནས་བཞུགས་ཟླ་བ་ར་དགུང་གྲངས་ནེ་དྲུག
ཅུ་བཞག་ལོར་སྐུ་གཤེགས་ས། འདི་ཡང་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོས། རང་གི་མི་འདི་ཉམས་འཕྲུལ་དུ་ཡུང་བསྟན་ནོ།། ཀྱེ།···· ཡང་ཀུན་མཁྱེན་
ཆེན་པོས། སློབ་ནུ་རང་བྱུང་བའི་ཕྲུལ་པའི་སྐུ་གཅིག་གིས་དང་དང་འདྲ་པར་རེས་དོན་གྱི་བསྟན་པ་ལ་ཕྲན་བ་མཛད་ཅེས་གསུངས་པ་ཚ་ཡུང་བ་དག···

༄། །སྤྱན་སྔ་བསོད་ནམས་ཀུན་དགའ་རབ་བརྩོན་ཆེན།

༨༥ ཧོར་ཆོས་འབྱུང་

དཔའ་འཕྲེན་ལས་ཡིན་པར་གྲགས་པས་དེ་ཡང་ཡུལ་ཚེས་ཟེར་དུ་ཤིང་པོ་རྟ་ལ་འཁྲུངས་སོ། ཆུང་ངུ་ནས་དམ་པའི་སྤྱོད་པ་ལ་གནས་པ། དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་པར་ཨ་ཕྱུག་བློ་གྲོས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་རྒྱལ་མཚན་ལས་རབ་བྱུང་

མཛད། ཐོག་མ་ནས་ཚལ་ཡུང་རྡོ་རྗེ་བྲག་བཙན་ཡོངས་གྲགས་པ་ཏུ་ལ་ནས་སྤྱི་ལ་བསླབ་སོགས་སྦྱང་པ། ལོ་ཉི་ཤུ་བའི་བར་འདུལ་མཛོད་དབུ་བར་སོགས་གཞུང་ལུགས་ལ་སྦྱངས་པས་དཀའ་བ་མེད་པར་མཁྱེན་ནས་རྒྱལ

བའི་དྲུང་དུ་རྒྱུག་ཕུལ། སྔོ་གྲོས་རྣམ་རྒྱལ་ལས་དུས་འཁོར་བསྐྱེད་རྫོགས་སོགས་ཟབ་བཀའ་མང་པོ་གསན་ནས་སྒྲུབ་རྡུག་བསྒོམས་པས་བཤད་ཚོད་དང་མཐུན་པའི་ཉམས་རྟོགས་ཤར། ཁམས་འདྲེ་མ་ཐང་ལ་ལྷ

གོང་ས་ལྷ་པ ཤི མགོན་མའི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བཀོད་པ་གནང་ཡང་ཡབ་ཡུམ་གྱིས་བསྐོལ་བ་དཔའ་བས་བཞི་བས་པ་མ་འདོམས། དགུང་ལོ་ཉེར་བཞི་པར་ཕུ་བོའི་ཞབས་ཀྱི་བཙས་རྟག་བརྟན་དུ་བཞུགས། དེ་ནས

ཡུ་བོ་གཞི་ཕྱུགས་དགོན་མི་འབྱུར་བསོད་ནམས་ཀྱིས་བཞུགས་གནས་རེམ་མེད་མཛད། གསང་འདུས་རྒྱུད་ཕོག་རིམ་དང་ཚོད་མ་བཅོ་བརྒྱད་བུབ་གཅིག་ཐུགས་ལ་བཟུང་། མི་ལ་མཚོད་གསུམ་ལ་དང་ལྷ་རི་བོ་རྩེ

ལྷ་ཕེབས་ཏེ་འཛམ་དཔལ་ལྷུན་ལྷུན་གྱི་བྱ་འཕོ་མཛོད་ཞུས་མ་གཟིགས། གཞིས་ས་ཆུང་ཨ་མི་ཏ་དུ་ལོ་དྲུག་ལ་རྡོ་རྗེ་ནལ་འབྱོར་བསྒོམ་ཕྱག་རྒྱ་བས་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ། ཚར་གོང་ལུ་ཚོགས

ལྷུན་གྲུབ་འདི་ནི་བདག་ལོ་བཞི་ར་མཛད། འཕྲོག་དགེ་དེན་པོ་སོགས་ལ་ཟབ་ཁྲིད་དང་ངོ་གསུམ་གནང་། སྤྱན་འདྲེན་ཆོས་བདུན་གྱི་བཀའ་དྲིན་མཛད། རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ་ལ་སྤྱང་བཀྱེ་ཚེས་སྐྱོར་མང

ཁ་

དཔག་བསམ་

༢༡༠

༄། །ཀུན་དགའ་བཟང་བས་མཁྱེན་དཔལ་ལམ་བཟང་པོ།

༄༅། །ཡོགས་ན་ཀོང་ལ་ཟབ་པ་ལམ་རྡོ་རྗེ་ནང་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་མང་ཡུལ། མི་ཕམ་ཡོར་ཆ་ལུང་དྡེ་རྗེ་ཕྲག་གོ་བ་དང་ཞེས་ར་ཕེབས་ནས་སྡེ་རི་དྲུག
སོགས་ཀྱི་གླ་བ་ཅུ་གས་ནས་འཆད་ཉན་མཛད། དེ་ནས་ཀུན་གླིང་ཤེལ་ཟ་དྡེ་དེ་དག་ལུས་གཙང་ཀུན་དུ་རྒྱལ་བ་བགླ་བ་ཟང་དང་རྒྱ་མཚོ་ལ་དགེ་ལུགས
སྐོར༔ ཟླ་གཅིག་སྒྲུལ་སྐུ་སོགས་ལ་བཀའ་རྒྱུད་རྗེ་ནང་ལུགས་ཀྱི་སྤང་རྗེས་མང་པོ། ས་ཚེ་རྒྱས་བཟང་པོ་ལ་སྙིང་དང་འབྲུག་པའི་ཆོས
སྐོར་མང་དུ་གསུང་ནས་ནོ། །གཞན་རིས་མེད་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དུ་མ་ལ་ཆོས་པ་ཀར་ཅུ་ར་ཞུ་བ་ས་གནང་མང་པོ་མཛད། སྐུ་གསུང་འབྲུག་ཡིད་འཛིན་སྒྲུབས
དགའ་ལྡན་གཏམ་སྙིང་སྡུ་རྗེ་ནང་གི་ཆ་སྐུན་གཞི་བཅུ་གས། སྐུན་གྲིང་ཞུས་མི་འཚམ་པར་ཁྲི་བ་ལ་རྟགས་མཐོང་ཚན་ཅན་བསྐྱུན་པས་མཐུ་ཆེ་བའི་གྲུབ་སྒྲ
ཐ་ཕྱུང་། དགོན་གནས་མང་པོ་ལ་ཆོས་བཀའ་དགོན་པ་ངག་ཡུན་རིང་མཛད། ཡིད་མ་མང་པོའི་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་ལུང་བསྟན་ཕྱུང་། དེ་
ནས་ཆོས་རྗེ་ཀུན་བ་ཟང་ངའ་རྡོ་སོགས་ལ་སྒྲོ་རྡུག་དབང་ཁྲིད་སོགས་གཞན་པ་ས་རྗེ་ན་གི་རང་སྣང་གྲུབ་ས་ཤིང་། ཡེ་ཤེས་ཕེབས་པའི་ནམ

༄། །སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་ཀུན་སྐྱོང་གྲགས་དཔལ་ལ།

འགྱུར་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་སྣ་ཐབས་ལྟར་བྲིས། ཕག་ཡོར་གསང་སྔགས་སུ་ཁམས་པ་འཛམ་ཐང་ལ་ཡེ་བས་ཆགས་མ་རྡོ་རྗེ་ཀུང་ཡང་མ་འཛོམ་གསེར་མདོག་ཅན་དུ་ཕེབས་ནས་དུས་འཁོར་དབང་ཁྲིད་གནང་བས་ཡེ་ཤེས་
ཕེབས་པ་སོགས་སྨོན་ལམ་འདི་རྒྱུད་ལ་ཕྱིན་རླབས་ཚབས་ཆེན་ཞུགས་པས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཐུན་པར་སྨྲ་མ་གྲུབ་ཐོབ་པར་མཚན་བཏགས། དེ་ནས་སྟོད་འབྲས་མོ་ག་ཤོང་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས། གསང་རིའི་ཀུན་དགའ་རིན་
ཆེན་རྒྱ་མཚོ་རི་ཁྲོད་ནས་མཇལ། དགའ་བ་ལྷུན་རྩེ་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན། དམ་དུ་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་གསན། ཟུར་ཕྱི་རྡོ་པོ་དང་མཇལ་བ་ཏིག་སུང་འཕྲིན། ཐབས་མཐོ་སོགས་ལ་དབང་ཁྲིད་གསུངས་སྐབས་ཕྱེ་སོ་བསུ་སོག་ཡུལ་དུ
ཕྱིན་པའི་མི་ཉག་ས་ཕར། པཎ་ཆེན་ལ་སྐྱབས་ཐབས་ཀྱི་མཚོ་ཞུས། ལྷ་ཁང་ཞིག་གསོས་དང་གཞན་ཡང་སྒོམ་མང་པོ་ལ་ཆོས་གསུངས། སོག་པོའི་གདན་འདྲེན་ནམ་ལ་འབྱོར་རྒྱལ་པོ་ལྷ་བ་ཟང་དང་པཎ་ཆེན་གཉིས
ནས་རང་གྲུབ་ལྟར་བདག་རྐྱེན་བྱེད་དགོས་བྱུང་བར་བརྟེན་ཉིད་ཐོ་རྟ་འི་ལོར་སོག་ཡུལ་དུ་ཕེབས། དེ་ལོ་གཅིག་ལྷག་གི་རིང་ལ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བས་མི་ས་བསྒྲུང་བ་ཆེ་བས་སོག་པོའི་རྒྱལ་པོ་ཁོར་བཅས་ལ་ཞུས།
ཆོགས་ཀྱི་སྒོ་སྒྲིལ་ནི་ཡོན་གྱི་འཁོར་བ་བཟང་པོ་དང་བཅས་ར་ཡུ་ལ་དབུས་གཙང་དུ་ཕེབས་པར་ཆས་ནི་ཡུ་སྟུ་མ་དུ་སྲོ་བས་ཆེ་ཨེ་ན་ཙོའི་དམག་གིས་དབུས་གཙང་བཏབ་ནས་རྒྱལ་པོ་ལྷ་བ་ཟང་དང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་བདུད
རྒྱུད་ནམས་བཀྲོངས་ནི་དུས་འཁྲུགས་ཀྱི་ཟུར་རིང་ཆེ་བས་འབྲི་ཆུ་འི་ཁ་ར་ཡོ་གཅིག་བཞུགས་ནི་འདྲེན་ཆོས་འཁོར་ཡང་ན་ལ་ཆོས་ཟབ་པ་ཀ་ཟླ་ང་དུ་ཤུད། སྒར་སོག་ཡུལ་སྐྱོ་ཀས་སུ་ལོ་གཅིག་གི་རིང་དགོན་སྡེ་ཞིག

ཐོབ་ཡིག

སུཾ ༡༠

༄། །ངག་དབང་ཆོས་འཕགས་གྲགས་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས།

༄། །བསྔོས༔ ཀྲུ་ཚང་བཀས་རབ་ཏུ་གནས་སོ་ལ་བསྟན་འགྲོའི་ཞི་རི་ཆུ་ཆེ་ར་མཛད་དེ་མཆོད་ཡོན་ས་ཟུམ་དུ་ཞུས་བཙོང་དུ་ཡེ་བས། དགོན་
སྟེ་སོ་སོར་མང་ཇ་སོགས་མི་སྟེ་བཙན་ཀྲུ་ཞུ་ལ་འདི་ཚེས་ཟླ་བཅྭ་ཀྲིས་ར་ཆོད་དེ་བསྐང་། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོར་ཕེབས་ནས་སོ་ག་རྒྱ་ལ་འབེར་བཙན་
ལ་ཟླ་ལྷག་ཙམ་ཡང་དཔའ་ལྗོངས་མཐུན་ཟ་ཤེ་ཙེ་རི་གས་གནང་། བཀའ་ཆེན་གྱི་ཟླ་མཇུག་དང་རམ་པ་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ལ་རྡོ་རྗེ་དཔལ་གསར་ཀྱི་ཆོས་ཟླ་ར་མ་གསན་
བ་ཐམས་ཅད་སྩལ། དེ་ར་མཆོད་ཡོན་སོ་སོར་ཕེབས། ཏིར་ཕུ་ཕུན་ཚོགས་དགོན་ཐེ་ཡ་ཀྱི་དགོན་པ་བཏབ་ཞིང་ཐེག་ཆེན་རི་དང་ལ་ཆོས་བཀའ་
ཟླ་འཁོར་བཞུངས་རྗེ་ས་ཕུན་ཚོགས་གླིང་དུ་ཕེབས། ཐབ་བཀྲ་ངེས་ཤུ་དགོས་པ་ཙན་གྱི་འདང་ཞུ་ལ་བསྟན། སྐར་རྗེ་བཟུ་ནམས་ཀྱིས་གསོལ་བ་
བཏབ་པས་སྐུ་སྐྱར་རྒྱུན་དུ་སོང་ནས་སྒོ་བཟའ་རིང་ཞིག་གཅིག་བཞུགས་ནས་ཞལ་ཆེམ་ས་ལུང་བསྟན་སོགས་དང་བཅས་ཕྲུག་ཡོ་བད་ནུ་སྒྲུ་ཀྵུ་་་
ཡེས་ལོ་ཞི་ཆེ་འཕྲུལ་བླ་བའི་ཚེས་བཅྭ་ལ་སྐྱ་རང་ནས་སོ། །འདི་ནི་སྤྲོ་བ་མ་ཡང་དབོན་དཀོན་དང་རྣམ་རྒྱལ། རྗེ་ཀུན་བཟང་དབང་པོ་ མཁན་ཆེན་ཚགས་པ་་

༄། །ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཞབས།

ཆོས་པ་ཐེབ། འབྲོག་དགེ་ཆོས་སྐྱོང་དོན་གྲུབ་བསོགས་མདོ།། ཧཱུྃ༔ ···དེ་ལས་གཙང་པ་དགེ་དབང་བསྟན་འཛིན་ནམ་རྒྱལ། སྒོང་མ་ནམ་གཉིས་ཀྱི་དཔོན་རྒྱུད་དུ་སྟུག་སོ་ལུག་གི་ལོ་རབ་ཞུད···

འཆོས་པ་ནབ་མའི་ཕྱིར་སླབས་གྲོལ་པ་དངས་དཔོན་མི་བུ་ཁྲིད་ཀྱི་ཕྲུར་སྐྱེ་བསྡངས། དགུང་ལོ་བརྒྱད་ལ་དགེ་དབང་འཕྲིན་ལས་དྲུང་ཞབས་གྲོགས་ཡིན། ཐུགས་སྲས་ནམ་རྒྱལ། དགེ་དབང་འཕྲིན་ལས། ཧཱ༔ བསྒྲུབས། དགུང་ལོ་ཉེར་

པར་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་དྲུང་ནས་རྡོ་རྗེའི་ཐེག་པའི་སྨིན་གྲོལ་གྱི་དབང་མན་ངག་ཆ་ཚང་ཐོབ་པ་དང་མའི་བྱུག་པ་ཞེས་པ་ཞིབ་ཞུགས་པ་དང་ནས་ཕྱག་གཉིས་ལ་བཅད་རྒྱ་བཞེས་ནས་བསྒོམས། འདི་སྐད། ཁོང་གིས། ཧཱ༔ དེ་ནས་བསྐྱང···

ཉམས་ལེན་ ཚེ་བྱང་བ། ཧཱ༔ གྱི་རྒྱུན་མ་ཆད་དུ་མང་དུ་བསྐྱུད་པ་ཡིན་གསུང་།། ལོ་བཅུ་དྲུག་པར་ལྷ་ལྷུན་པོ་ལ་སྐྱབས། གསུང་ལས་ལྷ་མ་ནམ་གཉིས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་ལ་དབང་དགོས་པས་མིང་དགེ་དབང་ནམ་རྒྱལ་དུ་གསོལ།

རབ་བྱུང་མཁན་ཐུབ་ཚོགས་དང་རྒྱས་ལ་ཞུས། བསྙེན་རྫོགས་སློབ་དཔོན་དགེ་དབང་གྲོ་གྲོགས་ཀྱིས་གནང་། ཚེ་ལྷུང་བ ཧཱ༔ དེ་ནས་ལོ་བདུན་དུ་བྱུང་དུས་ཉེ་ཤུམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་གསང་མཛད་སློག་པས་ཡིད་མི་མང···

པོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལ་བཅད་རྒྱ་བཞུགས། སློབ་དཔོན་དགེ་དབང་གྲོ་གྲོགས་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་བརྒྱ་རྩ་འི་རྗེས་གནང་སོགས་ཐོབ། པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ནས་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱ་མཚོའི་དབང་སོགས་འགའ་ཞིག

ཐོབ༔ ཆོས་རྗེ་ཀུན་བཟང་དབང་པོའི་དྲུང་དུ་སྦྱོར་དྲུག་གི་མན་ངག་ལུས་སྦྱོང་སྐོར་དང་། རྩ་ཐིག་ཊྲུང་ཁྲིད་ཀྱི་སྐོར་དང་། ངེས་དོན་མདོ་དུམ་པ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔས་གཙོར་གྱུར་གཞུང་གདམས་ངག་ཐམས་ཅད་ཐུམ་པ་གང་

ཕ། དོན་ཡོད། ༢༠༨

༄། །ཀུན་དཔག་རིགས་དབང་དཔལ་ལྡན་བཟང་།

ཚལ་ལུང་པ་ཀྱི

༄༅། །ཇོ་འི་རྗོ་ལ་དུ་གྲོ་བ་དེ་ནས་གོང་མའི་ནགས་ཀྱི་འགལ་བཞུད་ལྷ་ར་ཡི་དམ་འཁྲུལ་འཁྲུལ་དང་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་མཛད་མགོན་ཞལ་པོས་ཞལ་གྲས་ཏེ་བསྐྱང་བ་དེ་ཞ

ལུགས་པ་འདི་ར་དཀྱིལ་གནས་རྒྱུ་ར་འབྱུང་། སྔོན་སྨྲ་སོ་ག་པའི་ཀྱི་ལ་པོ་འི་ར་བོད་སྔི་ཕྱུད་པས་ར་པ་རྟེན་དཀྱུད་པོ་ལྟ་ར་པ་བཞི་པ་དང་ཧྲུ་འི་ཡི་དེ་ན་ག་བླ་འི་ཡར་ཆེས

ལ་གོང་མའི་ཞབས་སྤྱི་ར་བྲང་བ་རྒྱན་རྟེ་སོག་ཡུལ་དུ་གོང་མའི་ཞབས་ཀྱི་པའི་རྒྱལ་དུ་ཡུན་རིང་བཞུགས་ཀྱང་ཡོན་བདག་ཀུན་དང་བསྐུལ་ཆེ་བར་བྱེད།

དེ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆེ་གསོགས་འདོན་ཆོས་ཁྲམ་ལ་ཅ་དང་དང་སོག་སྐྲ་དཀྱུན་ཚད་ལེགས་པ་རྩེས། གོང་མའི་བསྐྱང་ལས་ངས་དོན་གྱི་བརྟན་པ་འདི་ལ་སྨྲོ་གང་

ཐང་ཉམས་ནས་ཉན་དགོས་ཀྱི་ལམ་ངང་པོ་གསུང་། དེ་ནས་མི་རིང་བར་ཚ་ཀན་སྲོང་དང་འཛམ་ཐང་ཆོས་རྗེ་རྒྱལ་བ་ལྔ་ནས་ལྷ་བྲག་གས་པ་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་འཁ་

གྲོས་ཀྱིས་ཕོ་ཉ་བ་ཀྲང་སྐྱེ་ར་བ་ནས་གཙོ་བ་སྐུ་ཆེ་པ་དང་དམིན་སྐུ་ཆེ་དཔོན་པོ་ཉིད་གདན་ཡེ་བསླུ་ལུ་རུ་འོང་བས་གོང་མ་ཕེབས་ཀ་ར་མའི་འཛམ་བས་དཔོན་

པོ་ཉིད་ཕེབས་པ་ར་ཆས་པ་ལ་གོང་མའི་གསུང་ལོ་སང་ང་དབང་བསྐུར་འདི་ཞོན་ནས་རྒྱལ་ཞེས་པའི་མཚན་སྙོན་མཛད་དེ་ཡོན་བདག་ཀུན་གྱིས་བདག་རྐྱེན

༄། །ཡར་འབྲང་ཆུ་བྲན་དཀོན་མཆོག་མཚན།

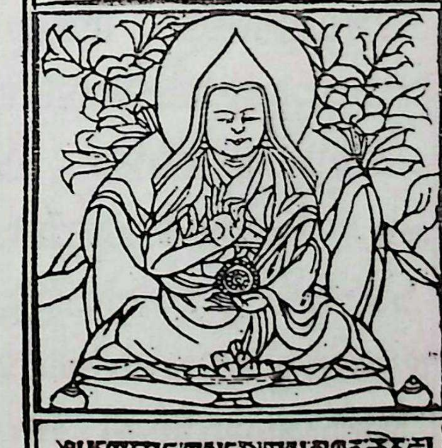
༧༤

ཞང་དགོས་བཀྲིས་ཏེ་ལྷ་མཆོ་དཀར་མོ་ན་སློབ་པས་ཞེ་པོ་ངེས་མེས་ལེ་གསུམ་ནས་ཡ་རའི་དར་དགོས་ངེས་ཀྱི་བཀའ་ཞུ་ཡང་ཡང་ཕེབས་ཏེ། ཕོ་བྲང་ཐུབ་གཙང་དུ་ཕྱིར་ཕེབས་སོ་སོར་གྲེས་ནས་གཙང་པ་དགའ་བ་ང་བརྟན་པའི་རྗེ་ན་
ནམ་རྒྱལ་དཔོན་གཡོག་བཅས་ཁམས་སྟོད་གསུམ་སྟོད་པོ་བ་བརྒྱུད་ནས་མར་ཞིམ་གྱི་ལེ་ཕེབས་བས་སྟོང་གེ་ཁས་ཀར་ཐོན་ཆེ་ལྷ་བཀའ་ཉན་བ་ཡུ་རྩེ་འཕོར་བཅས་བཞུ་མ་སྐྱིད། ཕོང་ཡིག་སྐྱ་སློབ་ནམས་ལ་ཡུལ་ལྷ་ལ་ཞེ་བདག
རྣམས་དགའ་སྐྱོ་བཅས་ནང་རེ་བཞུ་མར་ཐོན་གསུང་། དེར་གཙང་བའི་སྔ་བརྒྱུད་སློབ་འབངས་བཅས་ལ་རྒྱུན་དུ་ཁ་འཛིན་དང་སྣེ་སྐྱོགས་མཛད་པའི་འཁྲིན་ལས་བཅོ་ལ་ཆེ་ཞལ་བ་ཞེས་ཀྱི་སྣ་ངབ་གསལ་པོ་རྫུང་།
རིམ་པར་འདི་ཏེ་སྐྱ་ལ་བདེ་མོར་ཐོན་ཆེ་ཏེ་མ་ཅ་སྐྱ་མ་ཀུན་དགའ་འབྲས་ཤེས་དང་། ཨ་སྐྱིད་མི་དབང་བསྟན་འཛིན་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་མཆོ་ག་ངམ་ནུ་ཀུན་གྱིས་ཕྱུས་འདུད་ཆེ་བས་བསུ་བ་དང་ལྷ་ལེ་ན་ཡང་དགའ་ཕྱོད། དེར་
ཞག་བཅོ་ལྔ་ཙམ་བཞུགས་ཏེ། རྗེ་རྗེ་འཛིགས་མཛད་དང་། ཚེ་ཆེ་གསོ་གས་དབང་བཀའ་རྗེས་གནང་མང་དུ་མཛད། རྒྱ་རྣམས་ཀྱི་ཚེས་ཀུང་ཞ་ཤ་དེ་མིན་ག་པ་མང་པོ་དང་སྐོར་བརྡུང་དགེ་སློག་སྤྱི་སྒྲང་
མཛད་པ་མང་དུ་བྱུང་། ཏེ་མ་ཅ་སྐྱ་མས་དགོན་པ་བྲག་དཀར་མགོ་ཕུལ་མི་ལ་སྐྱ་མདོ་ཐུགས་བཞེད་སྐྱབ་སྐྱིད་བཏག་ས། རྗེ་བོ་བསྟན་འཛིན་བཀའ་ཨ་སྐྱིད་ལྕུ་ཉི་མ་འབྲས་རེ་ནམས་དང་། ཡང་སྐྱ་གསུ་རྗེ་
ཀ་རི་ཏེ་ཙེ་ཡན་ཆད་ཀྱི་སེར་སྟེར་བ་ཏོ་ཀ་སུ་ཚད་གཞུ་རྒྱ་ནལ་ཕུལ་བ་དེ་ཡུལ་སྐྱེས་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ་པའི་ཏ་ཀས་སུ་བཏགས་ཀྱིས་མ་ཁྱེན། མི་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱི་མགོར་ཕོང་ཡིག་ཕྱག་བཞག་སྟེ་ཨ་སྐྱིད་ལ་ཚེས་སྐྱིད་ཞེས

ཕ་ དོན་ཕྲུག ཉ༨༠

༄། །ངག་དབང་ཆོས་འཛིན་དཔལ་བཟང་པོ།

༄། །ཀ་སོ་ལ༔ མཆོད་ཡོན་གཉིས་ཀྱི་འདི་ཕྱིའི་ལེགས་ཚོགས་གོང་འཕེལ་དུ་འགྲོ་བའི་ཐུགས་སྨོན་དང་ཞིབ་བརྗོད་རྒྱ་ཆེར་
མཛད༔ རྗེ་ནུབ་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་འདི་བཟུང་ན་ཡོན་བདག་ལ་དགེ་བའི་ལུང་བསྟན་ཡང་གནང་། ཞོང་གི་གསུང་ལས། ཡ་གི་རྒྱབ་རི་འདི
ལ་མི་དཀར་དར་རྒྱ་རང་ལ་གྲུ་གྱོན་ཞིང་གཡག་དཀར་པོ་ལ་ཞོན་པ་ཞིག་ཡོད་སྣང་ཡིན་པ་བཞི་སྲིད་པ་ལྷ་ཡི་གཙོ་བོ་ཡིན་ལས་ཆེན་དང་ཡུལ་ལྷ་བཀྲ
ཤིས་དཀར་འཛོམ་ཞེས་མིང་དུ་བཏགས་པ་ཡིན་གསུངས། དེ་ཉིན་འདི་རྗེ་གསེས་ཕྱེད་དབང་གི་དུས་པ་ཀུ་ཚུ་མིག་ནས་བུད་མེད་དཀར་མོ་གཅིག
གིས་ཞོང་ལ་ནོར་བུ་ཞིག་ཕུལ་བའི་གསལ་སྣང་བྱུང་། དེ་ནི་ཀླུ་མི་མགོན་དཀར་པོ་ཡིན་པ་འདྲ། རྒྱ་མིག་དེ་ལ་དཀར་མོ་འབབས་དང་གྲོང་བ་དེ་ལ
ཡར་ཐང་ཞེས་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས་པ་ཡིན་གསུངས། དེ་ནས་རིམ་པར་འཛིང་ཐང་ལ་ཕེབས་སྐབས་ཀྱང་གཞི་བདག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཐུན་
རྐྱེན་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་དང་བསྟན་འགྲོ་རི་དོན་དང་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛུགས་པའི་རྟགས་དང་མི་ལྟས་བཟང་པོ་ཡང་མང་དུ་བྱུང་། མེ་ཕོ་སྤྲེ་ལོར།



༄། །མཁས་དབང་ཀུན་སྤངས་མཁའ་ཆེན་ཧེ།

ཧོ་རང་བློ་དབྱེ་བ་ལ་དཔེ་ལ་འཛམ་ཐང་བའི་སྤྲུལ་དཔོན་རྣམས་དང་སེ་ར་སྨྱེས་བསྒྲུབ་བརྒྱ་ཆེ་ར་འཕྲས་ཏེ་དགོན་དུ་སྤྲོས་པས། ཆོས་རྗེ་གོ་རྒྱལ་ཕས་ཕྱིར་ཕྱིན་པ་སྐྲུ་རི་ཆེ་བསྡུན་པ་ལ་ཟླ་བས་རྗེ་ཚུང་མི་ཉན། ཕྱེ་དཔལ་བཞུགས་གཞན་

ལོ་པའི་གཟིམས་ཁང་འདི་ཉུལ་བས་ཕྱིར་འདི་ར་བཞུགས། རང་གི་ཁང་ཐུབ་རྡེ་ཞིག་གི་ཆོག་གསུངས་ནས་ཞུ་བླ་ར ཕྱུག་ཕྱུ་བ་བསྒྲགས་པ། ཀི། བསྒོས། དེ་རི་ཕྱི་ལོ་སླ་རེ་ཆེས་གསུམ་ནས་ཆོས་ཀྱི་དབུ་བརྩམ

ཏེ། འཛམ་ཐང་སྐྱུ་དཔོན་ནོར་བུ་སོགས་འདུས་སྡེ་མང་པོ་ལ་དུས་འཁོར་ཀྱི་ཕྱུང་མི་ཆེ་ཡོང་ལེ་རྗེགས་དང་སྒྲུབ་ཐབས་བརྒྱ་རྩ་སོགས་ཟབ་བཀའ་ཇ་མ་ངོ་སྐྱབ་གསུམ་སྨ་གཙོམ་བཞད། དེ་རི་ཕྱི་ར་ལོ་ཡས་ཀ་ཡི་ཟླ་དུ་པའི་ཚེས་ཆེང

ལ་ཚོ་གོ་ས་རང་གོ་རྡུ་བའི་གྲྭ་མ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་རི་དྲུང་ནས་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་ལས་སྨར་ཁོང་ལ་ཐོབ་པའི་དཔང་བཀའ་འཛམས་ཅན་ཀྱིས་བཀའ་རྩེ་ཡེ་ཤེས་ཟླ་འི་སྒྲུབ་ཐབས་ཚ་ཚ་དང་རྒྱུ་གོ་ར་ཅལ་མ་སྡེབ་པ་ལྷུ་ང་པ་སྦྱས། དེ་

འཆ་དང་ཉིན་ཀྱི་སྨ་བླ་བ་གཉིས་བསྒྲུབ་མ་ལ་བསྐྱངས། སྨ་ར་འཛམ་ཐང་དུ་ཆོས་རྗེ་ལྷུན་གྲུབ་གྲགས་པ་སོགས་འདུས་སྡེ་མང་པོ་ར་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་ཡོངས་རྫོགས་དང་བཅས་བཞིན་ཟླ་དུ་གནད། དེ་ནས་རྡ་ཕྱོག་གི་སྨྲ་

ལྷ་དབང་རྒྱལ་མཚན་སོགས་སྟོང་སྨད་ཀྱི་གདན་འདྲེན་མ་ཁན་ཕུ་ང་བ་ར་བརྗེ་ནུ་ཚུ་ཡོས་ལོ་འི་དང་པོའི་ཚེས་བཅུ་གཉིས་ལ་ཇ་ཕོག་ཏུ་ཐབས་ལྷ་ཉེས་ཐར་ནི་ཡན་དང་རྗེ་ཞེར་རྩེ་ཉིན་དམ་ཀྱི་མཚོག་མྲེ་ནུ་ཐམས་ཅད་ལ་སོ་སོ་འི་འདོད་པ

བཞིན་དབང་ལུང་མན་ངག་རྗེས་གནང་བཅས་མང་པོ་གསུངས་ཤིང་། ཕོ་རང་རྣམས་ནས་ཡོན་འབུལ་རྒྱ་ཆེ་ར་གཏང་ཕྱུས་ཐམས་ཅད་སོ་སོའི་དགོན་པ་ཕྱི་ཐབ་བསྐྱ་བཞུགས་སྐྱི་སྐྱ་ར་འཛམ་ཐང་དུ་ཕེབས། དེ་ནས་ཚོ་གོ་རི་སང

ཕ

༄། །ཐུབ་བསྟན་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ་རྗེ།

༄༅། །སོ་དི་བ་ཀ་འཛིན་གྱིས་གདན་དྲངས་འོང་བར་བརྟེན་ཆུ་ཡོས་ལོའི་བརྒྱ་པའི་ཚེས་ལ་རྒྱལ་བ་རྣམ་དག་དགོན་དུ་ཐེབས། དེར་དབང་ཕྱུང་མཁན་ཁ་རང་
རང་གི་འདོད་པ་བཞིན་གསུངས། འདི་སྐབས་ནང་སོའི་བདག་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་མ་ཁེངས་བརྩོན་ཡོན་ཏན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་རྡུང་ནས་དེར་ཕྱིང་དབང་ཡོངས་
རྫོགས་གསལ། ཏ་ཀུ་ཡུར་ཐེབས་སྨྱུ་ཚང་ལ་རང་རང་གི་ཐུགས་འདོད་དང་མཐུན་པའི་ཚོགས་མང་གསུངས། སྐར་འཛམ་ཐང་དུ་ཐེབས་ཕྱོགས་
ནས་འདུལ་པའི་འདུས་སྡེ་མང་པོ་ལ་སྨོར་དྲུག ཁྲིད་མོ་ཆེ་དང་གཞན་དབང་ཕྱུང་མ་ནང་ཀ་མང་པོ་གཞན་དབང་བས་ཆ་ཤད་ཚོད་དང་མཐུན་པའི་ཉམས་རྟོགས
སྐྱེས་པ་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་དུས་དང་མཚུངས་ཞེས་གྲགས། གང་རྟེན་དཔའ་མས་ཙ་དང་བྱུས་གཙང་དྲུང་བྱུལ་སྐྱེལ་ལ་ཡན་གསུམ་པར། །
གླུ་མོར་སྟོབ་གས་བཀའ་དྲུབ་གླིང་ཞེ་བོ་གསོས། འཛམ་ཐང་དུ་རྒྱུད་སྡེའི་ལྷ་ཁང་ཡོགས་བྲིས་བཅས་དང་། འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་གོས་སྐུ་བཞེངས་
ཤང་སྒྲོམ་དཔོན་ཞེར་ལྷ་ས་རྒྱུད་སྟོད་སོ་སོའི་སྐྱོ་ནས་རབ་གནས་མཛད་པས་ དཔྱད་ཚུལ་འཁོར་བྲིས་བསྟན། ཆ ཐུབ་ཕྱོགས་ནས་འོད་དམར་ཐིམ་པ་སོགས་

༄། །ཁག་དབང་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་བཟ་འི་མཚན།

179

འདི་ལ་ཚད་པ་དེ་ཆེན་དུ་ཕྱིན་པ་འདི་དཔེ་མཚོན་ཉིད། མགོན་ཁང་ལོགས་བྲིས་ཡི་དམ་ཚོགས་སྐྱོང་གི་སྐུ་རི་བ་གཞུང་ཁྲུག་གྲིས་སྣ་བརྒྱ་ལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་དང་དུ་ལ་བྲིས་མ་ནམས་པ་དང་། རྒྱལ་བ་ཕྱུན་ཚོགས་རྗེ་དང་གི་མང་འ་ཞབས་ནམ་ཚོད་རྗེ་ནམ་པོ་ཞིག་གསོལ་མཛད། དེ་མཚམས་གཞེར་གྱི་སྣ་དཔོན་ནམས་བཀའ་གྲོས་ཀྱིས་གདན་འདྲེན་ཞུ་ང་བར་བརྟེན་མི་དཔལ་བརྟུ་པའི་ནང་བཞེས་ཞལ་གསུམ་དང་འདང་དགོན་དུ་ཕེབས་ནས་འདུས་སྡེ་ལ་སྒྲོ་རྡུ་གསོགས་སང་རང་འདོད་ཚེས་མདང་བསྲུང་སོ་སོར་ཉམས་རྟེ་གས་ངང་མཐུན་པའི་དགོ་དབ་རྟབ། སྒྲ་འཛམ་ཐང་དུ་ཕེབས་ནས་ལྷུ་གས་ཀྱི་ལྷ་པའི་ཡར་ཚེས་ལ་ཚོས་རྗེ་གི་རྒྱལ་ཀྱི་བཀའ་ནན་ལ་བརྟེན་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལ་རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་དབང་ལོངས་རྫོགས་དང་སྦྱོར་དྲུག་ཁྲིད་ལུང་ཚ་ཚང་། གཞན་དབང་བཀའ་ཁྲིད་ལུང་བླ་གསུམ་ཙམ་གནང་བའི་དབང་ཡོན་སོགས་ཀྱིས་ཆ་རྐྱེན་བྱུས་ལྷ་ཁང་། བཀའ་བརྡུ་དྲུག་ཅན་ཕྱིན་དང་རྩིས་པ་བཞེངས། ཡང་ནང་སོ་འི་བཀའ་ནན་ཀྱིས་དགུ་པའི་ནང་རྒྱལ་ས་རྣམ་དག་དུ་ཕེབས་འདུས་པ་སྐྱོང་ཕྱག་ལྷ་ཐལ་སྦྱོར་དྲུག་ཁྲིད་ལུང་སོགས་སོ་སོའི་ངོར་ཚོས་བླ་གཉིས་ཙམ་གནང་། ཁྲམ་ས་མ་དུ་ན་ཀི བཀྲ་ཤིས་ལྷུང་དུ་ཕེབས་ནས་འདུས་སྡེ་མ་པོར་ཟབ་བཀའ་ཆེན་སྒྲུང་ནས་འཛམ་ཐང་དུ་ཚེས་རྗེ་གོ་རྒྱལ་ལ་ཡར་ཕེབས་པའི་ནང་བཞུས་ཚེ་མ་གནང་ཡང་འདྲེན་ཞུབ་མཛད་ཚུས་སྐར་གཞི་གཞེས་ལྷ་མོའི་ དར་ཐང་དུ་ཕེབས་པ་ལ་ཚོས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱིས་གསང་བསོ། །དེ་ནས་འཛམ་ཐང་འཚོགས་ཁང་གི་མའི་ནང་དུས་ཞག་བཀོར་སྒྲུབ་མཆོད་མཛད་པས་སྨན་རྒྱ་ཞི་བ་བསོགས་གི་རྟགས་པ་ མཚན་པ་ཀུན་གྱི་མཐོང་སྣང་དང་ཞུར། མགོ

ཕ རྣམ་ཐར ༡༣༠

༄། །ཀ་དྲིན་ཆེ་ཆོས་འཁོར་རྒྱ་མཚོ་དེ་ཞབས།

༄། །ཡོ་ག་རུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་རྗེ་སྟོར་རྡུ་གཞི་དབྱིངས་ནང་། སྐྱར་ཡག་དགོན་པའི་བླ་མ་ཀུན་རིན་སོགས་ལ་དབང་བཀའ་མང་པོ་ཡང་
གསུངས; ཀྱི་ཅི་རི་ཞི་ག་ལྡ་རི་ཝང་ཕྱུ་ར་འཛམ་ཐང་དུ་ཕེབས། སྤྱན་ཚོགས་རྫོང་རྒྱལ་ཁྲིས་ཡ་དན་འདྲེན་ལ་ན་གསུམ་འཚོང་བར་བརྟེན་དེར་ཁྲོ་ནས་ཕ
ཤ་ར་བླ་པའི་ནང་དེ་རང་འཁོར་རྒྱལ་པོ་བརྒྱ་རྒྱལ་སྤྱོན་ནས་ནང་གིས་ཞབས་པ་ལ་རི་མ་བྲི་གཏང་སོགས་མ་ཕུན་པར་འདུས་པའི་གཤེགས་སྒོམ་རྫོགས་ལེགས་པར
མཛད; དེའི་སྐབས་ཚེ་དཔང་དུས་རྒྱལ་རྒྱལ་ལས་རབ་ཀོ་དང་རིན་ཐུགས་ཞེན་ལྷ་ར་གྱི་དཔང་དཀའ་སོགས་མཛད། ས་ར་དགོན་ཞིང་དང་བཅས། །
གཞན་རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་ཡོད་ཚད་གཅིག་བལ་གྲྭ་ཞབས་ལ་བཀྲམ་སྤེལ་དཔེ་རྙེད་པ་ནི་ཡོངས་སུ་ཕེབས་ངེས་ཀྱིས་པ་ཀར་བསྒྲུང་གི་ཆད་མ་དེ་ཁྲས
རྗེ་སྐྱོང་ནས་འཛམ་ཐང་དུ་ཕེབས་རྗེ་ཡོངས་ནས་འདུས་པ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་ཐབས་བརྒྱ་རྩ་སོགས་ས་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་བླ་གསུམ་ཙམ་དུ་གསུངས། །
དེ་ནས་ཤེད་སྒྲ་གཏོར་ཚོས་རྒྱལ་ཚེ་དཔང་རྡོ་རྒྱལ་ཀྱི་སྒྲུ་རིམ་དུ་གདན་འདྲེན་གོ་དང་བས་སྟོན་ཤར་ཏེ་གསུང་ཕྱེད་སྐུ་གསས་མ་ཁར་གྱི་ཕོ་རྟ་བསྒྲུ་བཞེ་གཤང་ས་མང

༄། །ཀ་དབང་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་ཆོས་རྗེ

པོར་བསྒྲུབ་ནས་ནོར་འཕེལ་ནུས་ལྡན་ནས་ནོར་རྫས་ཅི་ནུས་མི་འཕར་བ་ངང་བྱུག་ཀྱི་རི་བསྐོལ་བ་སོགས་མཚན་ལྡན་ལྷ་སྣ་ཚོགས་ཕྱུག་པས་རྒྱལ་པོ་འཁོར་བཅས་ལྷག་པར་དད་པ་སྐྱེས་ཏེ། འདི་ལས་མཛད་དང་ཆེ་ཆོག་གི་དབང་དང་དང་། སྒྲུབ་འདོད་པ་ཞིབ་ཆེ་དང་ནང་སྒྲོ་མ་ཆེ་དཀྱིལ་སྣ་བས་ཆེ་དབང་ཚིགས་བཅད་མ་བཅུ་མཐའ་ཏེ་ཕྱུལ་བས་པར་ཆད་ཞི་བ་སོགས་ཀྱི་མཚན་ལྡན་ཀྱང་ལེགས། རྒྱལ་པོས་དབུ་བྲར་ཡང་ཡང་མཛད་གསོལ། སྔར་འཇམ་ཐང་དུ་འཕྱོར་ནས་ཞིང་ཡོངས་པོར་ལས་རང་བཞིན་གཡའ་ཞུན་ལྷུར་དང་རེ་ཕེབས་ཆོས་ཐག་འབམ་དུ་གསུངས་ནས་འཇོམ་ཐང་དུ་ཕེབས་མི་འབྲུག་ཡོར་ཏེ་ཞིག་ཏུ་གདན་དྲངས་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་སོགས་བྲིས་ཏེ་ཞི་ཆེ་མེ་ལ་གནང་། དེ་ནས་སྔར་ཡང་དཔལ་འཛམ་ཐང་དུ་ཕེབས་མི་སྤྱོད་ལ་པོར་གཞིམས། ཁང་དུ་བསྟན་སྒྲུབ་རལ་བ་བཞུགས་པ་ཞིན་ཕྱིར་ཀྱི་ལྷ་གསུང་ཐུགས། རྟེན་བཞེངས་ནས་ཕྱོགས་རྣམས་ལ་གནས་པར་གྲུབ་ནས་བར་སྣང་ལ་ང་བྱུང་། ཞེན་གསུམ་སོ་སོའི་བྲི་དང་མཐུན་པར་གནང་བ་འདི་རི་ཞིག་གི་སྐབས། མགོན་པོ་ཕྱག་ལྔ་པ་གཉིས་ཀ་བཀའ་བརྡང་བསྡུ་མས་པའི་ཕྱོད་གཏམ་གྱི་ཁྲི་དཔང་ལ་མི་ཆོད་བཞིན་རྟུག་དགོས་བྱུང་བས་ཕན་ཚུན་བདེན་རྫུན་དང་པོར་མཛད་ཀྱང་ལྷ་སྤུན་ནུ་རྣམ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་སྐྱིད་པ་དབུ་སྒྲིག་ཏེ་ལས་བསྐྱལ་ནས་དབུས་མས་ཀྱིས་དུག་དུས་ལོང་གི་གནས་ཚུལ་རྫི་བཞིན་མཁྱེན་ཀྱང་རེ་ཞིག་འདེར་གཏུ་ལ་ཕྱོགས་ནས་ཞིང་གཞན་དུ་འཕོ་བར་དགོངས་ནས་སྤྱི་གཙོ་གྱི་ཁ་ས་མ་པ་འབྲུ་གཙེར་གྱི་ཚུལ་དུ་བྱ་གཙོལ་བས་བསྐྱངས་ཚུལ་བསྟན་ཏེ། གཞི་མས་ཁང་དུ་གྲོ་སྙོ་བ་རྣམས་ལ་ལས་འབྲས་ཀྱི་ཆོས་མང་དུ་གསུངས་ནས་སྨོ་བ་བུ་མང་དང་གམ་ཁ་བས་བརྩོན་དར་རྒྱས་དང་། ཕུར་རྩ་ཆོས་

ཕ

སྟོང་ཕྲག

༡༠༠

༄། །ཀུན་དགའ་ཉམས་མཁས་སྒྲུབ་དར་འཇུག་དཔལ།

༄༅། །འཕེལ་ཀ་ཉིས་རྒྱ་ལ་ཚ་བ་ཏུ་བསྐོལ་ཞི་ད་ལྟུ་ང་མ་ཐབ་ར་དཀ་ག་ཏ་ད་དེ་དབྱུ་ར་ལོ་ཞེ་བ་རྒྱ་དས་ཏ་ཧི་ལོ་ར་སྤྲུ་ཚེས་དགྲེ་ང་ས་སྲུ་ག་ཉེ་ག་ས།
འདི་གཙ་དབ་གོ་ཞ་བ་དེ་སྐྲ་སྒྲོ་ག་མ་སྐྱེ། ཞཞ ······ དེ་ལས་མ་ཕེབས་བརྩོན་དུ་རྒྱ་ས་ནི་མ་ཁས་བརྩོན་བ་བཟང་པོ་འི་ཡོན་ཏ་མ་ཆེ་ག་ཏུ་མ་དང་
ཞིང་ཁྱད་པར་ཉམས་མ་ཉམས་རྟེ་གས་ཀྱི་རྩ་ལ་ལྷུན། དབང་ལྡང་བྲིད་ཀྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་འདི་ནོན་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཡབ་ལ་གདུག་ཀེ་ཉམས་རྟེ་གས་ཀྱི་···
འཆར་སློམ་འགགས་པའི་བརྒྱུད་འདི་ནི་སྒོག་འཛིན་རྟ་གསལ་མདང་ར་ཀུན་དགའ་ཚེ་བ་འཕེལ་ཡི་སྐྱེ་བ་མཐུ་ཡུར་ཚེས་འབྱུར་ཞེས་པ་ཛེ་སྡན་
རྟགས་ལྷ་ནམ་དོན་ཤེས་ཅན་ཞིག་ཀྱང་སྦྱིན་པ་སོ་གས་དང་སོ་བརྒྱུད་ཅི་རིགས་པའི་སྒྲིབ་ཚོགས་མང་པོ་ཡོད་དོ། བོད ······ འདི་འི་གཙ་དབའི
སླ་བཞིང་ག་ཉིས་པ་སྟོན་ཏུ་ར་ནུ་ཐའི་རྡུ་ནས་གློ་གྲོལ་ཉམ་རྒྱ་ལ་ལ་སྟོམ་པ་འདེབ་ག་སླབས་བསྒྱུར་མདུད་དཀར་སེར་མཐིང་གསུམ་གཞན་བཅད་ཕྱེས
སླ་རི་གས་སུ་རླུ་གསུམ་མགོན་པོའི་ཉམ་འཕྲུལ་ར་བྱུང་བའི་བ་ཛ་ཐབས་བསྟན་པ་ཀྱ་ར་རླམ་ཉམ་གསུམ་ཀྱི་མཚན་གྲུབ་ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས་ཉམ

༄། །རྩ་དབང་བསྟན་གསལ་ལྡན་དཔལ་བཟང་པོ།

ཀྲྀ་ལ༔ ཀྲྀ་ལ་རྡོར་བཙན་ཀོ་ཀོ་ཊི་ག་ཧུ་སྐྲ་ཅོར་མཚར་བཞི་ལྡན་བ་བཅས་འཁྱུངས། རྒྱང་ནས་ཆོས་ལ་བསྒྲུབས་ནས། ཁྱད་པར་དགའ་དང་ངང་ཀ་བས་ལྷ་རྟེན་རང་རྒྱལ་སོགས་དམལ་པ་ཐོ་ཕྱེ་མ་པོ་ཕས་རང་ལྡོག་ས་ཀྱི་དབལ་ཡུ་ མཐུན་ཁ
སོགས་ཟན་བཀའ་འཕངས་ཟིངས་གསུགས་ཚེ་སྲུགས་དམར་མདོང་བས་ཉམས་ཧྲི་གས་ཆེ་རྒྱས་དཔུས་གཙང་ཏུ་སྐམས་སོགས་ལ་ཁས་སྒྲུབ་དུ་མ་བསྐྱེ་ཉམས་སྐྱར་རེ་ཕབས། གཙོ་ཐབ་འགྲིག་ཟེ་མ་ཁང་གི་ས་ཉམས་བཟུང་ནས་ སྐྱུ་མི་དེ་སྲུ
བཤད་སྐྲུ་བསྐྲུད། བསེར་ལྷུག་སམ་དངར་དགོད། རང། ཕྱུར་ཡག །རྒྱ་ཐབ་བགྲོངས་ཀླིང་ཡེན་ཆ་དཀྱི་སྲོག་ཚོགས་སྒྲིན་བཞིན་ཕྱུར་ནས་འཕྲེན་འགྲོའི་དོན་མཛད་པས་ནི་རྒྱས་པར་ཉིད་ཀྱི་ནམ་ཐར་དུ་གསལ། ཕང་འདི་མང
བས་དེ་གས་ནས་མ་གྲིས། ༄༅། ...... འདི་རི་རི་དོས་སློབ་ཟབ་ལམ་ག་ཏུམ་མོ་ཧི་ཡེ་ཤེས་མཚོ་གཏུམ་ཤིང་མ་འདེན་མ་ཁྲིན་ཕྱུར་པ་ཕྱུ་ཆེ་ལྷ་མ་རྒྱ་ལམ་ཚན་སོགས་མང་བ་ལས་ཆོས་བརྒྱུད་ལ་ཡན་རྟོགས་ཚང་ ཁྱུ་ཞུན་འཕྱུང
ནུབ་འདི་ཕོ་ལ་ཞིང་དྲག་པོ་མཚན་ཕྱོགས་ཀྱི་ལས་སྤོགས་མེད་གྲུབ་བཞི་ཐུས་ལྡན་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་སྦྱི། འདིས་ཡག་མ་རིའི་ཕྱུག་དབེ་ཞིང་ནས། གཙང་བཞང་ཀ་བཞང་ཕྱིན་ལས་ཀྱི་ཡང་སྤྲུལ་དུས་གཙོ་ངང་འཁྲུངས་
པ་ཕྱིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་པ་འདིས་ནས་དེའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡོག་གསེར་རི་འམ་བསྟི་ཞི་རུ་ཞེས་པར་འཁྲུངས་པ་སྐུ་སྐྱེས་སྤྲིན་པ་རྒྱ་མཚོ་ཟེར་བདེ། དཔོན་སྒྲུབ་གྲུབ་པས་བླུས་རྗེ་ཡག་མ་རིའི་ཡོ་བྲང་དེར་བཞུགས་ས་སྡུག་སོལ
ནས་ཡུ་གས་ཟུང་གིས་འགྲོ་ཕན་སྤེལ་བར་མཛད། ཡབ་སྲིད་དཔོན་དགའ་དང་མཛོད་ཡོན་དབྱུ་རྩེ་ཉིད་ཀྱི་ཡང་སྤྲུལ་དེ་སེ་དགྲ་བགྲུ་སྐུ་གས་སོ།། ༄༅། ...... གཙང་བའི་སྤྲུལ་པ་ཕྱེ་བ་ལུམ་པ་དཀོན་མཆོག་འཇིགས་མེད

༄།།ཆོས་རྗེ་དམར་ནག་བཟི་སླ་བ་སྣ་ན་རྗེ་བཀྲ་ཤིས།།

༄༅། །རྣམ་རྒྱལ། མགོ་ལོག་པོ་སྣག་ཏུ་རུ་མཚར་བ་དང་བ་ཙམ་སྟེ་འཁྲུངས། གཙང་བ་རིས་དུས་རབ་འཁོད། ལྷ་ཆེ་བླ་མ་རྒྱལ་
མཚན་དང་། དབོན་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་ལས་རབ་བྱུང་བ་ཡོ་རེ་ཆོས་སྐོར་དང་། དེ་ནས་སྐྱིད་ཤོད་ཁ་ཏུ་སླ་ཞབས་སྒྲོར་བ་འདི་དྲུང་ནས་མི་ཉག་ནི····
ཆོས་པ་ཀ་ཛེ་སྐྱོ་ཁུལ་གླུ་མ་མང་པོ་ལས་དང་བཅད་ཕྱུང་བྱིད་གསུམ་རྒྱ་ཆེར་མཛེས་ཏེ་ཕྱོགས་བས་མཛོམ་པ་སུམ་གྱིས་རྟེ་གསལ་པ་མཚོན་ཏུ་རྒྱས་ནས་བསྟན་
འགྲོ་ཡུན་རིང་བ་རྒྱུད་རྩལ་པ་དང་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ལྟར་རོ། ༼༡༧༽····དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱག་ནས་གྲུབ་གཙང་བ་དགེ་སློང་དགེ་དབང་ཆོས་འཕེལ་ནས་བརྒྱུད་
གཙང་བ་རིས་རྫི་ཚམས་ཁང་པ་གླིང་བ་རྒྱུད་འཛིན་པ་རིམ་པ་ཞིན། ༼༡༨༽····དགེ་དབང་ཆོས་ཀྱི་འཕེལ་གསལ། ༼༡༩༽····ཀུན་དགའ་འཕེལ་རབ་
དཔལ་ལྡན། ༼༢༠༽····དགེ་དབང་ཆོས་འབྱོར་རྒྱ་མཚོ། ༼༢༡༽····ཀུན་དགའ་ནམ་ཁའི་གྲུབ་དབང་ཕྱུག ༼༢༢༽····དགེ་དབང་བསྟན་པ་
གསལ་བྱེད། ༼༢༣༽····དགེ་དབང་རྡོ་རྗེ་བཟང་པོ་ཞི་བར་བརྩོན་ཏེ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་ཞལ་གྱིས་བཞུགས་སོ།། །འདི་གས་མེད་རྣམ་རྒྱལ

༄།།ཀུན་དགའ་མཉམ་ཉིད་དཔལ་བཟང་པོ།།

༡༠ ཀྱི་ཡ་དབྱེ་བ་དྲུ་ཐོབ་ན་པ་ཞེས་ཚང་བ་སྒྲུ་ར་ཞི་ང་དུ་བཀག་ཀས་པ་བོ།། ཁྲི་དགའ་ལས་ཉམས་པ་ར་བ་ར་པ་ན་རྗེ་ད་དགོས་པ་མཆན་ན་པ་ང་པ་ཡི་གེ་མང་བས་འཇིགས་ནས་རེ་ཞིག་དེ་ཙམ་ལ་ལས་མཆོད་པ་ལགས།། སྨྲས་པ། །
མ་ཁྱེན་ར་བ་ཡོ་ཞེས་གཞོན་ནུ་ཞེ་ འཇིག་ལ་མེད་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ། ཨོཾ སྐྱབ་ཆང་བ། ཁ་རྩེ་བ་ཆེ་ན་པོ་བ་དགར་ན་ཕྲི་ཤིང་ཅན། མཐུ་སྟོབས་གནས་བཀག་ལ་རྗེད་ན་ཡོར་ལོ་རི་བ་དགའ། ཐ་རྒྱུ་ད་འཇིགས་རྟེན་སྲུས་···
ན་ཙས་བབ་རྡོར་ནམས་སྐྱབ་ལས་བསྐྲུབ། ཕྱིས་པ་ར་ང་བ་ཏན་སྣ་བས་ཀྱི་ཚོགས་སུ་བཙང་བོ།། །།གཉིས་པ་གཞན་དྲུ་སྐྱེལ་བ་ཞི་རྩལ་ལ་ལ། སྐྱབས་པོ་ན་དགོས་དང་། ཞུ་རྒྱུ་རབ་རྩེད་རྟེ་ན་གཉིས···
ལས། ངང་པོ་ག་ཙང་ནམ་ཁ་མས་འཛམ་མཐང་ཞལ་བ་ཞེ་ཁམས་གཞན་དུ་ར་བ་ཡུག་ལ་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་ནས་རྗེ་ཕྲ་ར་སྐྱེལ་ཚུལ་ལ་ཞི། ཀྵ་···དཔྱད་གཙང་ཕྱོགས་ཀྱི་ར་བོ་རི་ཚེ་ལ་གཞི་ར་བ་ཏྲ་རྒྱས་པ་འི་སྣ་བས་རྗེ
བ་ཅུ་ཏཾ་རི་ན་པོ་ཆེ་སྐྱ་དེ་ས་བ་ཞུགས་པ་འི་དུ་དུ། ཁམས་དང་བསྒྱུར་ལ་ནས་ལ་དབོ་ཙ་པོ་ལྷུན་གྲུ་བརྒྱ་ལ་མཚན་ཐེ་བ་ལ་ནས་སྤྱི་རྡུག་ཁྲིད་ཡི་གསྟེ་མ་པ་ར་བསྐྱུ་ལ་ཞིང་། བདག་ཕྱུང་ན་བ་སྤ་ཀ་ར་མ་དཔོ་ཞུས། ཡོང་གི་གསྐྲུང་ལས
ཁམས་རྣ་བརྒྱུགས་སུ་ངེས་རྟེན་ཀྱི་ཚོགས་གཞི་དགེ་ན་གནས་དེ་ལས་པ་ཞི་ཡུང་བ་སྟན་གསུང་ལ་པ་ཕྲ་ར་སོ་དབོ་ཆེ་པོ་ར་དཔྱལ་ཏ་ཀྱི་ཐམས་པ་ར་ང་བཟུང་སུ་གར་ཆད་དུ་དགོན་པ་བཏབ། དཔེ་རྣི་དེ་རི་ཞ་བྱུང་ང་ལ་ཚེ་དཔོན་མང་།
སྤྱགས་རྗེ་རྒྱ་ལ་པོ་ཞེས་པ་ས་བོད་གི་མང་དཀྱིད་ལ་ཡོ་ཁ་སྐྱ་བ་བྱ་ས་པ་ས་སྤུར་དབ་ལ་ཏྱ་ག་བ་ཏྲ་ཀྲ་ལུ་ཡེ་བ་ལ་ཏཱ་རྗེ་བསྟོན་ཅེ་ཆེ་དོ་ལ་མཐན་ལ་ཡི་ག་ཀ་ར་རྣམས་ཞུས་པ་ས། གུ་ར་མགོན་མ་ཕྱོ་ན་སྟོན་བསྐྱུང་ན་ཆོ་ར་བྲག་རྫོང་ས་འི···

186

ཁ

༡༦༤

༄། །ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་དབང་པོ་དཔལ་ལྡན་བཟང་།

༄༅། །གདམས་ངག་ཡི་གེར་བཀོད་པ་དང་སྨོན་ཞུ་ཉི་རྗེ་ན་ཕང་བོ། ནང་བ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་འདྲིན་ཐོབ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྟན་དགྲ་གདུག་ཅན་འཛིན་
བརྒྱུད་དང་བཅས་རྩད་ནས་བཅད་དེ། ཡུལ་དེར་ངེས་དོན་གྱི་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་སུ་མཛད། ༼༢༽ དེ་ནས་སེ་སྙིང་པོ་རྒྱལ་མཚན་དང་། སེ་དཔོན་འཕྲིན་
ལས་སྙིང་རྒྱན་གཉིས་ཀྱིས་ཀུ་སྨྲ་གྲོགས་རྣམ་རྒྱལ་ཡི་མདུན་ནས་དབང་བཀའ་སོགས་ཞུས་ནས་རང་ཡུལ་དུ་སྤེལ་ཞིང་། ཁྱད་པར་སེ་ལྷ་དབང་
རྒྱལ་མཚན་དང་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་ནས་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལ་དབང་བཀའ་སོགས་གསན་ནས་འཛིན་སྐྱོང་མཛད་ཅིང་། དེ་རྣམ་གཉིས
ནས་སེ་ཉིན་སྐྱིབ་གཉིས་སུ་ཕྱེས་སོ། ༼༣༽ ཡང་རྒྱལ་མོ་ཚ་རོང་ཞབས་ས་རབ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་རྟག་བརྟན་ནུ་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་ལ
ཆོས་ཞུ་རུ་ཕེབས་ཀྱང་བོད་གཞན་དོན་ལ་གཤེགས་ཟིན་པས་རྗེ་བཙུན་མ་འཕྲིན་ལས་དབང་མོ་ལ་ཆོས་མང་ཞུས་ཏེ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་དབང་གི
སྐབས་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་མ་མཇལ་བས་སྐྱོ་རས་ནང་དེ་འདྲ་ལ་ཆོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོས་ལྟམ་པའི་རྣམ་རྟོག་བྱུང་ངོ། རྗེ་བཙུན་མའི་མངོན་ཤེས་ཀྱིས་མཁྱེན་ནས

༄། །སངས་རྒྱས་བཟང་པོ་ཆོས་ཉིད་བསམ་པ་བཟང་པོ་ཞི།

197

༨ ཐེ་ཆོ་མཛོད།

བུ་སེམས་ལ་སྣང་གཞི་ངོས་པར་སྟོན་གསུང་། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བདེ་མཆོག་གི་རྡོ་རྗེ་བ་རྡོ་རྗེ་པ་ཡོངས་རྫོགས་མཐོན་སྐུ་མདུན་བསྟན་པས་གསུམ་པ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་བདག་ཉམས་པ་མདའ་བོ་ཞུས། དཔལ་མགོན་

དཀྲང་ཀྱི་ངང་དང་དབྱེ་ག་ཀར་གཏད་མདོ་ནས་བསྒྲུབ་མར་བསྐོས་སྐྱེ་དྲུང་བྱེ་ན་ལྡན་ཞིག་བཞང་བ་དེ་མར་ཕབ་ལམ་རི་དང་ཏུ་སོང་སྐབས་ལག་ཤུ་ལྡང་ཏུ་ཧྲག་སོང་བམ་ཏུན། དེ་ཉིས་སྐུ་ཡུམ་མོ་རང་ཆོས་སྐྱོང་ལ་འཁོར་ཕྱི་ནི་བཅོལ་

ཀྱིས་པས་ནུས་ལ་པར་འབྲུ་སྤྲུལ་སྒྲུ་རྫོགས་ཕུར་ངོས་དེ་བོན་སྤྱང་། དེ་ན་ས་ས་ར་དགོན་དུ་ཕེབས་ནས་མགོན་པོའི་རྟེན་སྐུ་ཁྲུད་པ་ར་བབ་ཞེང་ལ་ཆོས་རྒྱུན་གླེ་ལ་བར་ཁྲུས་སོ། ༼༽ ཡང་འབྲོག་དགེ་ཀུན་དགའ་

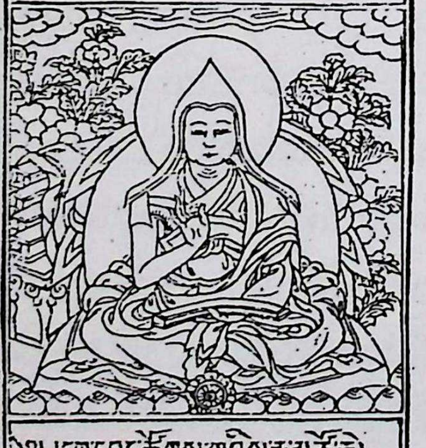
དཔལ་ལ་བཟང་ཏུ་གཡུ་རྫ་ན་དུ་ཕེབས་རྒྱལ་ཚབ་རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོའི་རྡུང་དུ་སྤོན་གསུམ་དང་དབང་ལུང་མན་ངག་མཐར་དགའ་ཞུས། ཐེག་མཆོག་དབུ་མ་སོགས་གཞན་སྟོང་གི་ལྟ་གྲུབ་ལ་སྦྱང་། དབུ་མ་འི་རྒྱན་ལ་འགྲེལ་

སྐད་ཅིག་ཐུས་བརྒྱལ་ཚབ་ཉིད་ཀྱིས་ག་ཟིགས་རྗེ་གམ་མཛད། དུས་འཁོར་འབྲེལ་ལུགས་ཀྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་མཐར་ཕྱིན་པའི་གོ་དོན་བྱུགས་ལ་ཤར། བདུད་རྩི་ཐུག་ཏུ་རྗེ་བཙུན་གྱི་ཞི་གནས་གྲོགས་པ་དཔལ་

བཟང་ལ་ཡང་དབང་ལུང་མན་ངག་མང་དུ་ཞུས། ཁྲིད་པར་བརྒྱ་ལྡ་མཐུ་ཤིང་གི་རྗེས་གཞུང་སྐོར་གཏད་གཞན་སྐྱེའི་འབྲིན་ལས་ལྗོངས་ལ་བཞིན་སྤྲུལ་པ་འི་རྟགས་མཚན་གཟིགས། ཇོ་ནང་དུ་མཁས་གྲུབ་བརྟོག་ཕྱོགས་རྣམ་རྒྱལ་

ཀྱིས་བདེ་མཆོག་ནག་པོ་འི་དབང་དང་རྡོ་བཅུ་ལ་ཁྲིམས་ནམ་རྒྱལ་ཀྱི་ཕྲག་སྲིད་བདེ་མཆོག་གྱི་ལ་བཟང་གཞན་ཞིང་མདོ་ཁམས་པ་བསྟན་པའི་སྙིང་མེར་མཐའ་བགོས། རྗེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་འགྲོལ་ཡས་དབང་མོའི་

ཞ། ཨ་ཀྲིས། ༡༩༨



༄། །ཁྱབ་བདག་ཆོས་གསལ་གཉིས་རྒྱ་མཚོ་རྗེ།

༄༅། །དྲིན་ནས་བཀའ་ཐམས་པ་རིག་ནང་ཕྱག་ལྟུང་བ་ཞུས་ཤིང་། ཁྱད་པར་ཟབ་པ་ལམ་མདོ་རྡོ་རྗེ་རི་ནག་པ་འཁོར་ཀྱི་ཡུམ་སྟོང་ལ་བྲེལ་པ་འཁོར་ཀྱི
ལག་ལེན་གདན་སྒྲུབ་རྣམས་རྗེ་བཙུན་མ་ཉིད་ཞབས་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་དྲུང་བཅས་ནས་པ་ར་སྣང་ལ་ཡུན་རིང་བཞུགས་པ་འི་སྤྲུལ་བརྟགས་ཀྱང་བསྟན། ཁམས
སུ་ངེས་དོན་གྱི་ཆོས་གཞི་འདི་ཞབས་པ་ལ་བཀའ་འཕྲུལ་ཞུས་ཏེ། རྗེ་བཙུན་མ་འདི་བསྐུལ་ལས། དཔོན་སློབ་གྱིས་དང་འཁྲུལ་པ་རྡོ་མཚར་ཆེན
དགེ་འདུན་མཚོ་ཡང་མི་རྟོག་བརྒྱལ་བ་སྟེ། དེར་བཞུགས་ཀྱིས་དཔོན་པ་ཕྲན་ཅིག་གསུངས། རྗེ་ནི་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་སྒྲུ་གསེག་ཁར་ཉིད་ཀྱི་ཆོས
གོས་དང་། མཁའ་འདི་ནི་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་འདི་ཆོས་གོས་གཉིས་ལྷ་ནང་དུ་བཞག་ནས་ཕྱི་སྐུ་འདི་ར་ཨ་མདོ་བ་གཉིས་གྲུབ་ར་འདོད་བ་ལ་རྟེན་སྐལ་འདི
སྐྱེར་གསུངས་པ་ལྟར་མཁའ་འདི་ནི་པོ་ཆེ་ནས་འགྲོ་ག་དགེ་བ་ལ་རྗེ་བཙུན་གྱི་སྐུ་ཆོས་དང་། སློ་ཉི་ན་ཅིག་ར་བ་འབུམ་པ་ལ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ཆོས་གནང་ངོ།
དེ་ནས་རབ་དང་མཉམ་དུ་གྲོན། རང་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ནས་བར་སྐབས་ཤིག་ཏུ་ཆེ་འི་ཁར་དགེ་འདུན་སུ་མི་རྟོག་གསར་བ་མང་པོ་གཟིགས་པས་སྐ

༄། །སྒྲུབ་རྗེ་དཀོན་དཔལ་བཞེ་ཚོན་ཟུང་དཔལ།

ཨོཾ་ཀ་ཞི་དགོན་གནས་བཏབ་ནང་རྟེན་ཐུགས་ཆེན་སོགས་རྟེན་གསུམ་མང་པོ་བཞེངས། དཔལ་ཆོས་ཁ་བསམ་འགྲུབ་གླིང་ཞེས་སྐུ་ཚེ་རིའི་སྨད་ལ་གནས་དེར་ག་དྲུ་པ་བས་ཡི་དམ་ཀྱི་ལྷ་མང་པོའི་ཞལ་གཟིགས་ཚོས···

༥ ཞ སྒྲོང་བསྒྲུབ་མཚམས་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་སྐྱེ། དེས་དོན་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྐྱངས། ནས་སྐུ་དཔོན་ཆོས་སྐྱོང་དོན་གྲུབ་སོགས་སློབ་བུ་མང་ངོ། ༼༡༽··· སྐུ་དཔོན་ཆོས་སྐྱོང་དོན་གྲུབ་བརྟག་བརྟན་དུ་ཡང་ཕེབས་ནས་གྲུབ

ཀོང་ཆོས་འབྱུང་ ཆེན་ཆབ་ལུང་བའི་སྤྱན་སྔར་ཟབ་པ་ལམ་སྦྱོར་དྲུག་དང་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་སོགས་འདོད་ཆོས་མང་དུ་གསན། སྨར་ར་དང་ཡུལ་ལྡང་ཆེ་རྗེ་འབྲོག་དགེ་རིགས་དྲན་པ་མཛད། ༼༢༽··· དེ་ནས་འབྲོག་དགེ་གྲགས་པ···

བསམ་མ་འགྲུབ་པ་ཀྱིས་བསྐྱངས། ༼༣༽··· དེ་ནས་སྐུ་དཔོན་ཀུན་དགའ་ལྷུན་གྲུབ་པས་རྩེ་ནང་དུ་དགོན་པ་བཏབ། ༼༤༽··· དེ་ནས་ཀུན་དགའ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་དགོན་དེར་འཚོགས་ཁང་བཞེངས་པ་དང་

དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་གསར་འཛུགས་དང་དུས་མཆོད་སྒྲོན་པ་མ་སོགས་འཛུགས་པར་མཛད་ཅིང་དཔལ་མི་འགྱུར་ངེས་དོན་བདེ་ཆེན་གླིང་ཞེས་བཏགས། མ་ཉེས་ཐར་མོ་དགོན་ཆུ་ཉི་ནང་དུ་གསར་འདེབས་བྱས་ནས

བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཞེས་བཏགས། ཆོས་མདའ་ཞ་དཔའ་འགོན་ཡང་གསར་དུ་གཉེར་མཛད། སེ་དགོན་ཐུབ་བསྟན་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་གསར་འདེབས་བྱེད་པའི་ཞལ་བཀོད་དང་དུས་འདུལ

སོགས་མཛད། ༼༥༽··· གང་གི་ཐུགས་སྲས་སྤྱི་ཧྲུར་པ་དཔལ་ལ་རིགས་འཛིན་རྣམ་སྣང་རྡོ་རྗེས་སེ་དགོན་གྱི་མགོན་ཁང་དུ་རྟེན་རྫས་དང་རྟ་ག་གཏོར་བཙུགས་ཏེ། གཏོར་སྒྲུབ་དང་། གཏོར་ཆེན་རྒྱུན་གསོལ་རྣམས·

190

ཕ

ཤེར་ཕྱིན།

༡༠༠

༄། །ངེས་དོན་བསྟན་པ་སྒྲོན་མེ་ལ་ཤེས་རབ་མཆོག

༄། །བསྐྱབས་ནས་བུས་མཐུ་རི་རྫུ་ལ་སྤྲུལ་པའི་རྟགས་མཚན་མངོན་གྱུར་དང་ལྡན་པ་རྒྱས་པ་སོགས་ཁམས་ཕྱོགས་སུ་སྙན་དང་ནས་ཆེས་
གཞི་དང་། ངེས་དོན་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་ཆེས་དར་བ་ཡུལ་འདི་རུ་བོད་ཀྱི་ཆ་ཙམ་སྨོས་པ་ར་ཟད་ཀྱི་མཐར་དཔོ་རྒྱ་གཡུལ་ནུས་ཏེ་མི་ནུས་སོ།། །
གཉིས་པ་ནི་ཁྱུང་འཕྲོས་ཅེ་ཇི་ལྟར་རྗེ་བཙུན་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ལེགས་པའི་བཀའ་དྲིན་ཆེ། །༡།་་་ དབུས་གཙང་གི་ཕྱོགས་སུ་ཟླ་ཀྱི་གདུང་
བརྒྱུད་དུ་འབྱུང་ལས་ཤིང་རྟག་བརྟན་གྱི་ཆོས་ཕྱུག་པ་ཚལ་ཁྱུང་བའི་དགོན་སློབ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཀུན་བཟང་དབང་པོ། །༢།་་་ དེ་ལས་དབང་ལྡེང་
ཁྲིད་གསུམ་གྱི་བརྒྱུད་ལྡེ་ཇི་ལྟར་པ་མདོ་ཁམས་པོས་རྫོང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཆེན་ཚོགས་སྒྲོན་མ་ཟེར་གྱི་གདུང་ཉུང་སུ་འབྲུང་སྐུ་རིགས་ཇི་བཞི་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་
ལ་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྒྱུན་སྐྱོང་བའི་བུ་སློབ་མང་ཡོད། །༣།་་་ ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་བྱེད་འཛམ་ མགོན་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཉིད་་་
བཀའ་དྲིན་ལྷག་པར་ཆེ་ཞིང་། ༤་་་གདན་ས་ཐུགས་སྲས་རིག་གནས་ལ་བཀའ་བབས་མང་དུ་བཞུགས་པའི་ནང་ནས་སྒྲ་རིག་པའི་བཀར་་་

༄། །སློབ་རྗེ་ཤེས་བསྟན་པ་རྒྱུ་མཚན།

༤༧

གཏབས་ནས་འབེབ་པོ་རྟ་བ་བརྒྱ་མ་ཆེ་དབང་ཀུན་ཁྱབ་བོ། རྒྱལ་ཚབ་འདི་ཉིད་པའི་མཆོག་ཏུ་ཕྱུར་ཏེ། ཐུབ་པ་བསྟན་ཆོས་སྒྲིང་གི་འཛོམས་ཁང་སྤྱིང་དུ་གསེར་གྱི་གཉྫི་ར་དང་། ཀུན་མཁྱེན་ཧཱུ་སྣཱ་ཀཱ་རའི་གདུང་མཆོད་ཞིང་
ཧུས་ཆེ་ནུ་ལ་རྩེ་ལྗོངས་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་མཆོད་བརྩེ་གསུས་ཤིང་ཚོགས་འདི་ནཱ་ཕྱག་ལེན་དང་དཔལ་ལ་རེག་པ་མེད་པའི་མཆོད་རྟེན་གྱི་ཆ་ཚད་འདྲ་ལ་བཞེད་པར་ཆེད་གཏད་དུ་རྗེ་ཉིད་ལ་ཡན་གཉིས་ལ་ཕྱག་ལས་ནས་རྗེ་ཉིད་ལ་ཞང་
ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་སྒྲོལ་མ་ཉམས་པར་མཛད། རྗེ་བཙུན་བཀའ་འབུམ་འཛིན་པའི་སྐོར་སོགས་ཕྱག་དཔེ་མང་དུ་བསྒྲིགས་ནས་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་ཆེར་ཕྱུས། ༼༦༽ དེ་ནས་དེའི་བརྒྱུད་འཛིན་དང་ སློབ་
དབོན་སྤྱུལ་མང་ཐོས་ཀླུ་རྡུ་ཞེས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་དབང་ལུང་གདམས་སྐབས། ཀརྨ་རྡོང་གསལ་འགྱུར་མེད་ཉིད་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་སྒྲིང་གི་རྒྱུག་གྲྭ་འཇམ་ཞེ་ཧུ་ཡོད་པ་ཆེད་གཉེར་གྱིས་དཔང་ཁྲིར་བཞུགས་ཏེ་ དབང་
ཇར་གྱིས་བཞུགས་ལ་སོང་སྐབས་དེ་ཞིན་དུག་གསུང་། ཚེས་མཚམས་མཛད་ནས་དབུགས་འདུ་གསུང་མ་ཀུན་གྱིས་ཐུགས་དགོངས་གཏད་ལ་ཡིན་པར་ཤེས་ཏེ། སྤྱིན་ཚད་ཇ་དེ་སོགས་ལ་མཐང་ཞུས་ ཞལ་ཕྱུག
དགྱེས་སྣང་དབང་ལྷ་ཞིང་གསུམ་ཡོངས་རྫོགས་བདག་པོ་ཐོས་བསྟུ་ཀྱི་རྒྱུ་ཉིད་དུ་ཆད་ལ། ༼༨༽ ཕྱིས་སུ་ཀརྨ་རྡོང་གསལ་འགྱུར་མེད་ཉི་སྒྲུབ་བརྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཡང་ཤེ་ཕུ་བརྒྱ་ཉི་ཤེ་བྱེད་དབང་པོའི་བཀས་བསྐྱ་ཀྱིས་
སྣང་དུ་བྱ་ཚིག་ལ་ཕེབས་ནས་གཙང་བ་ཕོ་སྐྱོང་སོགས་ལས་དོན་སྒྲུབ་བརྒྱུད་འཛིན་པ་མང་པོ་ལ་ཐབ་ཀ་ཁང་པ་ཚེས་རྗེ་གཤེགས་ཐང་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད། ༼༧༽ ཆོས་བརྒྱུད་དེ་དག་སོགས་རྒྱུན་བཅད་པ་ལ་ཕྱུང་ནས་ཕྱོག་ལ་

192

པ། ཨུ་ཁ་ཕྲི། ༡༩༠

༄། །རྗེ་བརྩུན་བློ་གྲོས་མཐའ་བཟང་པོ་དཔལ།

༄། །ནམ་རང་ལུ་གས་ཀྱི་ཆོས་མཛོད་འཛིན་པ་རི་མི་ཕྲིན་ནམས་དང་། གཙང་སྟོལ་དཀོན་མཆོག་འཛིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སློབ
བརྒྱུད་དང་དཔལ་འཛམ་ཐང་ཤེ་ཆོས་གྲྭར་ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོ་རི་ནམ་འཁྲུལ་ངེས་དོན་སྨྲ་བ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་རི་ཞབས་འབྲོག་སྐྱ་སོ་པ་རྗེ་ཀུན་དགའ་ངེས
དོན་ཞབས་པས་བསྐྱང་འབྲུ་སོ་ཏེ། རང་ཡུལ་གྱི་དམ་པ་མང་པོ་རི་ཞལ་ནས་གདམས་པ་མཐུལ་པ་གནས་ནང་ཏེ་གླང་ཆེན་གྱི་རྟོགས་པ་མཆོག་ཏུ་རྒྱས། སྔོ
དགོ་རི་ཞུ་བས་རྫུ་དང་། ཀོ་རྫོང་སྟོལ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་རྫུ་ཞུས་ཉམས་མྱོང་ཆོས་ཀྱི་འདྲི་གདུགས་གིས་ཕྱུག་བཅད་ནས་ཟབ་བཟང་ཀ་འ་མང་པོ་རི་གདམས་པ
ཡང་ནོད་བཞིན་རང་ཡུལ་རྫུ་ཚགས་ཕེབས་ངེས་དོན་སྒྲུབ་པ་རི་རྒྱལ་མཚན་སྒྲིད་རྩེ་རུ་བསྒྲིངས་པ་རི་སྐྱོ་ཡར་རྒྱས་པ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཏུ་གསལ་བ་ལྟར་དང་།
དེ་འི་བརྒྱུད་འཛིན་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་རིམ་ཕྲིན་ཆོས་རྗེ་ནི་བདུད་དམར་རྟེན་ཁང་ཆེན་ནོར་ཐུབ་སྐྱུགས་ཏེ་དགྱེར་བ་རར་གསང་ཆེན་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་དར་རྒྱས་སུ
མཛད་ཀྱི། །༢།། དུས་དེ་ཙམ་ནས་ཀུན་སྤྱངས་ཆོས་གྲགས་དཔལ་ཀྱི་སྐྱུལ་པ་འདི་རྗེ་སྣང་སྟེ་རི་གཞན་སུ་བཞུགས་པ་ཞགས་ཞུགས་ཟབ་མོ་རི་གཏེར

༄། །རིགས་གཉིས་དབང་ཕྱུག་ཀུ་ཤ་ལ་བཟང་པོ།

ཀུར་དགེ་དབང་ཚོས་འདི་ནི་ཞབས་པས་ཟབ་གསང་རྡོ་རྗེ་ཐིག་པའི་མཛོད་སྣ་ཚོགས་ཏེ་གདང་འདུལ་གྱི་མདོ་དེ་བས་སྤྱོད་ལས་འདི་ནི་གདུལ་བྱ་ནམས་སྨིན་གྲོལ་ལབ་གོ་དང་ཅིང་། ༼༢༽''འཛམ་བུ་གླིང་མི་འདི་ནམ
རྣོལ་ལྷ་བབ་བསྟན་དགེ་ལེ་གལ་རྒྱ་མཚོ་ཡང་འབབ་འམ་ད་ར་འབྱུང་ས་ཏེ་དགེ་འཕེལ་འདི་ཁྲོད་སོ་གསུམ་བཞུགས་ནས་གསུང་རབ་ཚེས་ཀྱི་སྒོ་རྒྱ་ཆེ་བས་རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ནང་བའི་ལུགས
ཀྱི་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཟབ་གནད་བཀྲོལ་ཞིང་གསང་ཆེན་སྔགས་ཀྱི་ཚེས་ལུགས་ཆེས་གསལ་ཞིང་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་དེ་མདོ་སྔགས་སྤྱིའི་བསྟན་པའི་རྒྱན་གཅིག་པུར་གྱུར་ཏོ། །གཞན་ཡང་དེ་དག
གིས་མཚོན་འདི་ཡུལ་དུ་བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་རིམ་བྱོན་རྣམས་ཀྱི་གདན་ས་བཞུགས་གནས་རི་ཁྲོད་དགོན་གནས་ཆེ་ཆུང་མཚམས་པ་འདི་སྐོར་ནས་རིམ་གྱིས་བྱུང་བ། ༼༣༽''གསང་ཕྱོགས་རྫོགས་པ་མཆོག་གི་མཐར་
སོགས་སྒྲུབ་བས་རྗེ་དཔལ་དབང་བསམ་གཏན་གྱི་གདན་ས་འབྲི་ཟླ་ཟུར་རི་ཁྲོད། ༼༤༽''ན་ཡོད་ཀྱི་སྒྲུབ་བར་གྲགས་པས་དམར་རྣམ་གལ་ལྡང་རྟོགས་ཀྱི་གདན་ས་དམར་དཔལ་རྫེའི་དགོན། ༼༥༽''སྒྲུབ་བརྒྱུད་མནའ་བ
མཆོག་མང་འབབ་བསྟན་འཛིན་གྲགས་པའི་གདན་ས་དགོན་ལེབ། ༼༦༽''ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཀུན་དགའ་མཚན་བཟང་གི་གདན་ས་བྱ་ཡུར་དགོན། ༼༧༽''མཁས་བཙུན་པ་བཟང་པོའི་དཔལ་ལ་ཕྱུར་
ཀླུ་བ་གྲགས་པའི་མཚན་ཅན་གྱི་གདན་ས་འཛི་སྒྲིབ་དགོན། ༼༨༽''རང་ལ་ཟབ་ལམ་གདམས་པའི་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་དགེ་དབང་པོའི་གདན་ས་དར་རྒྱའི་རི་ཁྲོད། ༼༩༽''རང་ལ་ལེགས་བཤད་མཆོག

ཐ ཁྲི བརྒྱ༠ ༠༠

༄། །མཁས་དབང་རྗེ་རིན་ཆེན་བཟང་པོ།

༄༅། །གནས་མཛེས་དམ་ཁེབས་དཔང་དགེ་དཔང་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་མཚོའི་བདུད་རྩིས་རླུག ་་་རི་བོད་སོགས་དབུ་ཡིད་མེད་ཅེ་སྤྲེལ་ཀྱི་རི་
དགོན་ཆོས་ཀ་ཞི་མང་པོ་ཐུར་ཞིང་གནས་དེ་དག་ཏུ་དམ་པ་བཟང་དག་གིས་སྐྱབ་བརྒྱུད་གཙོ་བོར་ཁྲུས། ཀ་གདམ་སྐྱབ་བཟུང་འཕྲོ་ལས་ཀྱི་བསྟན་པའི་སེམས་ལ་ཟེར
ཀྱི་འོད་སྣང་དཀར་པོས་དུས་ཕྱིས་སུ་བྱུང་བའི་སློབ་མའི་གདུལ་བྱ་པ་ལ་མི་ཆེའི་ཕྱག་བསྐྱལ་གྱི་ཚ་གདུང་རབ་ཏུ་ཞི་བར་མཛད་པའི་རྣམ་པར་ཐར
པ་ཡོད་ན་འདམ་བཟང་རེ་ཞིག་དེ་ཙམ་དུ་བཞག་གོ། །འཛམ་ཐང་གི་དགོན་ལག་ཡུལ་གཞན་དུ་ཡང་། ༼༡༽ ་་་གཙང་རབ་སྒོ་
གྲོས་ནམ་རྒྱལ་ཚ་རོང་དུ་ཕྱིན་པ་ནས་བཟུང་ཡང་སྤྲུལ་བརྒྱུད་འཛིན་བཅས་ཕེབས་ནས་བཞུགས་པའི་གནས་ལྷ་ར་ཡག་དགོན་དང་། ༼༢༽
ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རིང་ནས་སྣ་ཕྱོགས་ཡར་ཐང་དགོན་པ་དང་། ༼༣༽ ་་་སྤྱར་ཆོས་རྗེ་རྒྱལ་བ་བཟང་གི་གདན་ས་བཞུགས་ར་ལྷ་རྩེ་ཕྱོགས
ཀྱི་བཞུགས་ཤོད་དགོན་ལྷུར་གྲགས་པ་ཡང་། ཕུ་ལ་དགོན། ཁང་སར་དགོན། རྫོ་ཡི་རི་འི་དགོན། ཙག་དགེ་བ་དགོན། དཔལ་ཕྱུན་བཀྲ

༄། །ཀ་དབང་མཆོད་ལྡན་ཤེས་རབ་བཟང་རྗེ།

༥ རྫོགས་ཆེན་[illegible]

ཤིས་སྣ་ཚུམས་ས་དང་། དེ་དག་ལས་གྱེས་པའི་དགོན་ཁག ཡ་མ་དའི་དགོན། ཡོ་མ་དའི་དགོན། ཤུ་ཤུ་མ་དའི་དགོན། སྣ་རམ་དང་དགོན། སར་དགོན། ཛ་འབོ་འི་དགོན། ཕྱང་སྣང་དགོན་ནོ་སོགས་ཀྱང་བྱུང་
ལ་དེ་དག་ཏུ་འདུ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དུ་མའི་ཞབས་བཅག་སྟེ་ལེགས་དོན་ཕྱུན་པའི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བ་མཛད་པའོ།། ||དེ་ནི་བོད་ཡུལ་སྟོད་སྨད་དུ་བསྟན་པའི་ཚོས་ལུགས་ཞི་ཁྲོ་ལ་དེ་སྔོན་ཆེ་ན་དཔང་བཀའ་ཕྱི་རབས་ཕྱན
དག་གིས་ཞབས་ལེགས་རྒྱ་ཤུ་ཕྲིན་ཀྱང་ཀུན་ལམ་མདོ་ཙམ་ཞིག་གསལ་གཅིག་ཏུ་བརྗོད་ན། (༡)···ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་གི་བཞི་ནི་པ་གཙུང་བ་དང་གཞན་རྒྱལ་གྲུབ་གསལ་བཟང་དང་། ཆོས་རྒྱལ་ར་བ་བརྟན་འཕགས་ཀྱང་དང་། སྐྱེ་བ་
དོལ་པ་སོགས་ཀྱིས་རྫོང་ནང་དཔལ་ཡུལ་དུ་སྒོམ་ཆེན་པ་བདུན་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ལ་ཞབས་ཏོག་ལེགས་པར་བསྒྲུབས། (༢)···རྗེ་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་གི་རི་ཁྲོད་དུ་རྒྱུས་གཙང་གི་སྟེ་བ་ལུག་ཆེན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཚོགས་སུ་བྱུང་དེ···
དང་། ཆོས་ངག་ཅན་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་ཤུགས་ཞབས་ཆེན་པོ་མཛད་དེ་ཐེང་པར་སྟེ་བ་རེ་ཞིག་གསུང་ལས་བདག་ཕྱང་འཛིགས་ཐུགས་ཀྱིས་བསྟན་པའི་སྲིད་པ་བཀག་ཆེ་བ་མཛད། གཙང་སྟེང་ཀུན་སྤྱང་ལ་ཞུང་གི་སྐུ་བོ་ངོ་བོ་ཉིད
ལ་སྒུས་འདུད་ཞུས་ལ་ཞིང་། (༣)···རྗེ་དྲུང་ཀུན་དགའ་དཔལ་བཟང་རི་སྟེ་སྲི་དགོན་བསླུམ་ནས་འདུས་སྟེ་བདུན་བརྒྱ་ཙམ་རེ་ལ་འཚོ་བ་སྦྱོར། (༤)···རྗེ་བཙུན་ཏཱ་རཱ་ནཱ་ཐའི་སྐུ་རིང་དུ་ཡར་འབྲོག་གྱི་དཔོན་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ
དབང་གི་རྒྱལ་པོས་དགོན་སྡེ་གཉིས་སུ་ཤི་ཞུ་ཁྲི་གཏུག་ཏུ་ཕྱེར། ཕྱང་པ་དག་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱས་ནས་ས་གུ་ཐང་ངོ་ཚོགས་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་བཀུར་ལམ་སྐྱེས་མི་ཁྲུ་བ་དང་། གཙང་སྟེང་དཔའ་ཀ་ཀླས་བསྒྲུབ་སྐྱོང་དང་སྐུ་འཕྲང

ཞ། ཞུ་ལན། ༡༥༠

༄། །དཀའ་རབ་དང་དཀོན་མཆོག་དར་རྒྱས་མཚན།

༄༅། །བམ་བྲུ་སྡོང་བས་རྣམ་རྒྱལ་གཉིས་ཀྱིས་སྐུ་ཁྲུང་ས་སྟོན་པའི་སྤྱི་ཤིང་པ་དཔག་བཅས་ཏེ་བརྟེ་བཀུར་གྱིས་ཞེབས་ནས་རེ་སྐོར་ལེགས་པར་ཕྲུས། །

ཕྱེད་པ་རབ་ལུགས་གཉིས་ཁྲིམས་བཟང་གིས་སྐུ་ཚེ་ཆེན་པོ་ཡམ་ངང་དཔང་ལེགས་པར་བསྒྱུར་མཛད་གཙང་སྟོད་སྲིད་སྐྱོང་ཆོས་ཕྱིན་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་རྣམ་པར་དཀར་བའི་ཕྱུགས་བསྐྱེད་རྒྱ་ཆེ་བས་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་སྒྲོལ་བ་འདི་མགོན་པོ་ཉིད་ལ་ཞུ་བ་འདི་སྐྱུར་ཞུལ་ཏེ། ངེད་ཀྱིས་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་ཕྱག་བརྙན་པས་ཆེ་ནུབ། །དང་ངེ་སྐྱོ་ངབ་ལ་དཀའ་ ཞེད། ལུགས་བཟུང་གེ་ཕྱི་བམི་ནག་པས་བཀོད་རྒྱ་ཐུབ་པ་དོན་ཆུང་ཞིང་། སྤྱི་རན་ངེས་དོན་གྱི་བསྟན་པ་ལ་ཕྱུ་བརྒྱུད་པ་དཀོན། དཀོན་པ་ཙམ་ལ་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་དཔེ་ལྟར། རང་རེ་ཆོས་ཚུལ་འདི་ལ་མོས་པ་འདང་ཡིན་པས་ངང་ཀྱིས་ཆེས་གཞི་འདེབས་པའི་ཁུར་ལེན་བྱེད་ཀྱིས་གཞན་དང་དགོས་ཞེས་དེ་ལུགས་ཞུས་པ་ལྟར་ཤིང་མོ་ཡོས་ཀྱི་ལོར་དཔལ་རྟག་བརྟན་དམ་ཆོས་གླིང་ངེས་དོན་དགའ་བའི་ཚལ་བཏབ། དུས་རིང་པོ་མ་ལོན་པར་འཚོགས་པ་སྟོང་ཕྲག་ཕྱེད་ཀ་སུམ་ཙམ་འདུས། དེ་ནས་རིམ་པར་འཕེལ་ཏེ། འདུས་སྡེ་

༄། །སྐྱབས་རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ།

༢ དེ་རྣམས་ཀྱིས། ཏོ་ར་ཎྜ་དང་པོ་ལ་སྦྱིན་པ་མཛ་ཀྱི་རིགས་ཐམས་ཅད་དང་། གཉིས་པ་ལ་ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་དགུ་ཡི་ཆོག །གསུམ་པ་ལ་སྣ་སྐྱ་བཅེ་ན་མོ་སྣ་ལ་པ་ཟང་འཛ་དྲག་གོ་ཀོས། །བཞི་པ་ལ་དུས་འཁོར་རྡུལ
ཚོན་གྱི་སྒྲུབ་མཆོད། ལྔ་པ་ལ་ཅིག་ཡང་ཆེ་ན་མོ་ཞེས་སྣ་མེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉེ་ཤུ་རྩ་ལྔ་རྡུལ་ཚོན་གྱི་སྒོ་ནས་འདུས་སྡེ་སྟོང་པོ་གསུམ་ཅུ་མཐའ་ཀྱིས་སོ་སོར་བསྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པ། དྲུག་པ་ལ་བདེ་མཆོག་ནག
པོ་པ་ཏ་ཡི་ཚོན་གྱི་སྒྲུབ་མཆོད། བདུན་པ་ལ་བསྒྲོ་ཞུ་ཞེས་པ། བརྒྱད་པ་ལ་ཡང་དག་འཁོར་ལོ་སྒྲུབ་མཆོད། དགུ་པ་ལ་རྡོ་སྣང་གཏོར་བཟློག་དང་བཅས་པ། བཅུ་པ་ལ་འཇིགས་བྱེད་དྲུག་རྩ་པ་ལྷ་འཁྲུ
ཐུང་བཅས་པ། བཅུ་གཅིག་པ་ལ་གྲུ་རམ་པ་ནོན་རྣམ་གསུམ་ཞལ་དང་བཅས་པའི་བསྐང་བ་གསོ་བ་ཆེན་མོ། བཅུ་གཉིས་པ་ལ་བདེ་མཆོག་ནག་པོ་པ་སྒྲུབ་མཆོད་དང་། ལྷ་བཞུ་དང་ཅིག་ཐམས
ཅད་ཀྱི་ཆོས་སྤྱོད་ལ་དུས་འཁོར། ཆོས་བརྒྱད་པ་རྣམ་རྒྱལ། ཆོས་དགུ་པ་རྣམ་འཇོམས། ཆོས་བཅུ་ལ་ཐུབ་འཁོར་མ། བཅོ་ལྔ་ལ་དུས་འཁོར་བསྙེན་སྒྲུབ་དང་རིག་མཆོག་དགུ་མཆེད་ཆེན་མོ། ༈
སྟོང་རྣམས་སུ་སོ་ཐར་གསོ་སྦྱོང་འཆགས་མེད་བཅས་དང་། ཕོ་ངོའི་སྒྲུབ་མཆོད་དེ་རྣམས་ལ་ཚེས་གཅིག་ནས་བཅོ་ལྔའི་བར་དུ་འཚོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱག་ལེན་མ་ནོར་བར་རྒྱས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྒྲུབ་པའོ། །དེ་ལྟར
ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་མཆོད་རྫས་རྒྱུན་ཡོག་སོ་སྐལ་ལ་ཆས་ཀྱི་རྒྱ་པ་པོ་སྟོད་སྨད་དེ་ཉིད་ནས་ལྷུ་འབྲེལ་ལ་ཚེས་པ་ཞིབ་པས་ཡ་གྱིས་མི་ཁྲ་བ་བ་ཏན་ཅན། ཕྱི་ཐིག་པ་ཆེན་ལྷུ་རྩེ་ཆེན་པོ་བཅུ་གསུམ་ཀྱི་ཚོང་ལྡང་ཡོང་ནས་རྡོ་སྣ

ཕ

༄། །སེངྒེ་སྒྲ་བསྒྲགས་ཀློ་རྫོས་གྲགས།

༄༅། །སྒྲུབ། སྐྱེ་སྲིད་དང་གྲུ་དབྱུང་ལ་བ་ཅོ་བརྒྱད་ཙམ་ནས་བཞི་ཕྲུ་རི་བར་བོད་ཡམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གཅིག་པུ་རྒྱུར་དེ་བོད་ཁྲི་སྲོར་བཙུ
གསུམ་ལ་རི་མི་ཀྱིས་མངའ་འོང་བང་ལ་སྒྱུར་ཞིང་དེ་འི་སྐུས་ཀུན་དགའ་ར་བ་བ་ཧེ་དང་བང་གི་རྒྱལ་པོས་ཀྱང་ཚེ་ས་སྔོ་འདི་ཉི་དེ་ལ་སྤྱན་ལས་ལྷུག་པ་ས་གྲུས
ཞབས་ཆེན་པོ་མཛད་དོ། །དེ་ལྟར་རྗེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོས་སྐུ་ཚེ་འི་ཐམ་ར་མ་ཡིང་འགྲོ་མ་འཕྲིན་ལས་དབང་མོ་ལ་ཞལ་ཆེམས་ཡང
བསྟན་གཟུང་ངོ། གཙང་སྨྱོ་སྲིད་ཡང་འབྲུང་ས་ཙམ་ནས་རྗེ་ལ་བཞུགས་སྒྲུ་མི་འོང་། བོད་ཐམས་སོག་པོས་ཁྲུལ་འགྲོ། དགོན་གནས
འདི་ལ་དར་རྒྱུད་རྩུང་ཟབ་འོང་འཛུག ། ང་བ་ཞིན་ཀྱིས་ངེས་དོན་བསྟན་པ་འདི་ཡང་དར་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས། དེ་ལྟར་ཡོ
རྒྱ་ནཔ་བདྲུས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་ཡང་གཙང་བརྒྱལ་པོ་ཞིས་ཤི་སྡོང་ཐུས་ལྷུག་པ་སུ་སྒྲུ་ལ་ཀྱི་བར་ལོ་གྲངས་འདྲ་ཉུ་དོན་བརྡུ་ལ་གཙང་དང་པོན་རབས
བཞིས་གཙང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་རི་ལུང་ཞེ་ལ་གཞུ་པ་བྱུང་ནས་བོད་ཐམས་ལ་དབང་བསྒྱུར་རོ། །ཕྱིས་སུ་ཡང་ཡར་འབྲོག་ཁྲི་དཔོན་བསྟན་འཛིན་མི

༄། །བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་རིན་ཆེན་བཟང་།

༢ ཕྱུར་ར་བ་བཅྲོལ་ཐུགས་ཏིང་མ་ཁྲས་བཏབ་པ་མོ་སོགས་དང་། ཀེ་ཡུ་ར་བུ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་དགོན་དེ་ལ་སྤྱི་བོ་ལ་བཀུར་བ་མཛད་དོ། ། ཁ་ དེ་ནས་ཐམས་ཅད་འཛོམ་པ་བྱང་འདི་རིང་སྟོན་ཚོས་རྗེ་རྒྱལ་བ་ཞི་ལེ་རིལ་བླ་རེ་དེ་ལ

འདུས་སྔོ་ཁྲི་ཐུབ་བཟླ་བ་བའི་ཚོགས་བྱེད། གཞན་ཡང་དགོན་ཉལ་ཁ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ། མཚོད་རྟེན་བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ་སོགས་བཞུགས་པའི་ཆོས་གཞི་ཆེན་པོ་པ་རྣམས་ལ་བསྟན་པའི་སྤྱིན་

བདག །ཁྲིམས་ཆེན་པོ་དང་། སོག་ཡོངས་ཕྱི་ནང་དང་། ཧོར་དང་། འཇང་དང་། བཙན་ལྷ་ར་བ་བརྟན་གྱི་རྒྱལ་པོ་སོ་སོ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བཀུར་ཞིང་མཆོད་པའི་གནས་སུ་གྱུར

ཏེ་ཞབས་ཏོག་བླ་ན་མེད་པ་མཛད། ཆ་ དེ་རྗེས་སུ་ཐབས་ཁྱབ་གྲོལ་སྤྲོས་རྣམ་རྒྱལ་འཛམ་བང་དུ་པེ་ཆིན་ནས་ཀོ་ཀི་རྒྱལ་པོས་ངེས་རྒྱས་འབྲུག་གིས་ཚོ་ཡུལ་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་ཆོས་བཀའ་འམ་དང་

ཞུས། རྒྱ་སྨྱོ་བཀྱི་གཙོ་བོ་ཞང་སེ་སྨྲི་པོ་སྟང་མཛད་དགྲིས་རྒྱལ་ས་ནམ་དག་ཏུ་ཇི་ཙང་རང་ལུགས་ཀྱི་ལྷ་རྗེ་ཉིད་དང་སོ་སོ་སྐུ་མདུང་བཞེངས། བཞུགས་ཡོངས་ཀྱི་དགོན་པ་རྣམས་ལ་བསྟེན་བཀུར་དང་སྡུབ་བདག་མཛད

དེ། །གྲྭ་པ་ཡང་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་འཚོགས། ཇ་ དེ་ནས་གཙང་པ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཞེ་བས་སྐུ་བས་ཡ་སྐྱོང་དཔོན་བསྟན་འཛིན་ཀྱི་ཡར་ཐང་པོ་སྐྱབ་ལ་སྐྱེ་བ་བཞི་དང་འཇ་རིན་ཆེ་ཀྲིཥྞ་ཏྲི་ཡ་ནི་ཚད་བསྲུང་བ་ཡུལ

བས་དེ་ང་ལེ་ཤི་བར་དུ་རི་མ་ཀྱིས་གྲུབ་ཏེ་ཕྱག་གཙོ་འབྲུག་ལ་བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་ཨ་སྐྱོང་གོ་སེ་དེ་པ་རྟག་ཏུ་མཛད་དོ། །རྒྱལ་ཁབ་ལྷུན་ཚོགས་རྩེ་དང་བདག་རྒྱལ་པོ་བན་དེ་རྒྱལ་ཀྱིས་གཙང་བ་ངག་དབང་རྣམ

༄། །འཇམ་དཔལ་ཡབ་ལྷ་སྤྱོད་བས་རྣམ་པར་རྒྱལ།

༄༅། །རྒྱལ་བ་དེ་དྲུང་ནས་ཆོས་བཀའ་མང་དུ་ཞུས་ཏེ་དེས་ནས་ཕྱིར་བསྐོར་ས། དེ་ནས་རྒྱལ་ལྷུན་དམ་པ་དཔུ་ཚུལ་ཅེ་དཔའ་དྲུག་རྒྱལ་བ་ནི་ཇེ་
བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་ས། ཡོང་གི་སྐུལ་པའི་སྤྱི་དཔོན་སྤྱོད་བས་ལྷུན་དུ་ཡུང་བསྟན་པའི་ཆོས་རྒྱལ་ཉིད་ཡིན་པས་ངེས་དོན་བསྟན་པ་སྦུགས་ཀྱི་དཔལ་
པོ་འུར་བཅེ་ངེས་ནས་མཛོན་འར་ལྕུགས་འཛིན་པའི་ཤམ་ལས་ཕྱུ་བ་དུས་སྣམ་རབ་རྟེན་ཅི་བྱུང་པར་གཙང་བ་བོད་དབང་ནམ་རྒྱལ་ཉིད། རྒྱལ་པོའི་
གསུང་ལས། བདག་གི་བླ་མ་ནི་ཁྱེད་གཅིག་པུ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པས་དགེས་བླ་གཅིག་ཆོག་ཕྱུམ་དང་གསོལ་བ་ཞིན་པ་རྣམ་དཀར་ཚོས་
ཀྱིས་བསྟན་པ་ལ་བྲ་བཏྲས་རིམ་དུས་འཁོར་དང་བཅད་མཆོག་ནག་པོའི་ཞབས་ལུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྲོས་བསྐུལ་ས་དང་། ཀུན་མཁྱེན་དོལ་
པོའི་བཀའ་འབུམ་དང་སྐྱེས་རབས་ཀྱི་ཕྲ་རང་། རྗེ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་འདུ་སྐུ་སྤྱོད་ཡིག་ཚ་ཐུབ་དང་སྨྲ་བ་དམ་ཀྱིས་བཞེངས། ཆུ་བོ་ནི་རབ་གླིང་
བཀྲ་བ་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་དང་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་བཙུགས། ནང་རྟེན་བྱམས་ཆེན་དང་། འདེགས་མཛད། བདེ་མཆོག་རབ་འབྱམས་

༄། །རྗེ་བོའི་སྐུ་ལ་བསྟུད་རྗེས་མཚན།

སོགས་སྨན་སྐུ་མང་དུ་བཞེངས། བསྐྱེད་རྫོགས་སྐུ་བརྒྱན་དང་སྐུ་བ་མཆོད་མང་པོ་བརྩིགས། གུར་འཚམ་དང་རྩོ་ལ་ཆ་མཆོད་རྫས་བཅས་ལ་གྲིབ་ཡི་ཕྱུབ་པ་བསྒྲིགས། ཆོས་སྐྱོང་འཁོར་བཅས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་བྲིས་འབུར་མང་དུ་བཞེངས། ཕོ་བྲང་དུ་ཡང་སྟེ་གུས་ཀྱི་བྱི་མིག་མཆོག་གི་ལྷ་ཁང་ནང་དུ་རྒྱ་གར་ནག་གི་གསེར་སྐུ་ཞི་མ་མཐའ་ཡས་པ་དང་། དཔལ་མགོན་དྲུག་ཀྱི་མགོན་ཁང་འདི་རྒྱལ་ཁབ་བཟང་པོ་སོགས་ཁང་བཅས་པ་བཀའ་འགྱུར་ཤིན་ཏུ་གཉན་ཅིང་བཟུ་བར་མི་བཟོད་པའི་རྣམ་པར་ཡོད་ལ། གཞན་ཡང་ཕྱུན་ཚོགས་རྗེ་ཅིག་མ་དེའི་ཞབས་ལ་བཀའ་བསྒྱུར་རྣམ་རྒྱལ་སྟོང་ཞོགས་དགོན་ཕྲན་མང་པོ་བཏང་བ་ཅི་རྒྱ་ཞབ་བཀྲ་ཤིས་གླིང་དུ་རྟ་གབ་རྟེན་དགོན་ཞེས་པའི་ཚོས་སྡེ་ཆེན་པོ་བཏབ་པ་སྤྲེན་དང་རྟེན་བཞེངས་ཡང་རྒྱ་ཆེར་ཕྱུབ་སོ། །ཁར་སྐབས་ཕོ་བྲང་པོ་ཅིན་དུ་རྒྱ་ནག་གོང་མ་ཆེན་པོའི་གསེར་ཞལ་མ་དང་ལྷ་དུ་ཕེབས་ཚེ་རྒྱ་ནག་གི་ཕྱོད་མ་ཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཚེ་དཔང་དུ་གཉལ་ཀྱི་སྤྱན་འབྲས་གཉིས་ལ་གསེར་གྱི་འབྲུག་སྣང་བས་ལ་ཐར་ཡོད་ཅེས་ཤེས་ནས་རྒྱལ་པོ་གསེར་འབྲུག་ཅན་དང་ཕྱུན་འབྲུག་ཅན་ཞེས་མཚན་གསོལ། ལས་བྱ་དང་གོས་གསེར་ཡིག་ཚ་ལི་སོགས་སྩོལ་བའི་མང་འབྲང་ཆེ་བ་གནང་སྟེ་རྒྱལ་ནོར་རྒྱལ་ཁག་བཅུ་བརྒྱད་ལ་དབང་བསྒྱུར། རྒྱལ་པོའི་ཀྱི་ཚོ་གུ་བསོས། རྒྱལ་སྤྲོ་ཆེན་པོ་རྒྱུགས་པ་བསགས་སྟོབས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་སྨར་འཁོར་ནུམ་པ་རང་ཉིད་རབ་འབྱེད་ལ་ལ་རྒྱ་ཆེ་བས་ངེས་དོན་བསྟན་པའི་བྱུང་འཕང་འདེགས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནའང་དུས་རེ་ཞིག་གི་ཆེ་སྤྲོག་སྤྱོད་མ་ཁན་ཞིག་གིས་ཁྲིམ་ཏུ་འི་ས་སྐྱ་ནི་ཙོ་དང་ཧྲེ་འུ་འི་མ་དཔུན་དུ་ཞུ་ལོག་སྤྱལ་བས་མ་བཀྲག

ཞ། དབུ། ༡

༄། །གསར་བ་དབང་འཛིན་སྨན་ཕྱོགས་ལས་རྒྱལ།

༄༅། །ཕྲིན་ལས་གཙོ་བོ་གྲུབ་ཆེན་ཀླུ་འདར་འཚུལ་བསྟན་སྐབས། །བྲག་རོམ་ར་འཛོག་པ་དང་ནམ་མ་ཁ་འབར་འབར་ངང་ཀྲི་ནས་གྱིས་གང་བསོགས་ངོ་མཚར་བའི་
ལྟས་མང་དུ་བྱུང་ངོ། །ཁོང་གི་སྐུ་ཚེ་འདི་སྨད་དང་། རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་རང་དུས་ཙམ་ཅི་རིགས་ཞུ་བྲེལ་གཅིག་ནས་ཆ་ཡུང་བའི་ཡ་དབྱུལ་གདན་འདྲེན་
པ་དང་ཞབ་ཉེ་མ་དུ་ཇེ་ནང་རང་ལུགས་འཛིན་པ་གོང་དཀར་བ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་སྐུ་སྐྱེས་གཞོན་པའི་ཡོངས་འཛིན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞབས་ཕྱུང་བ་དེ་ལས་ཀྱང་
ཟབ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུན་སྤེལ་བ་ལ་བ་བརྟེན་ཉེ་དང་དུས་སྐུར་ང་ལེའི་ཆོས་སྐོར་བཀས་བརྒྱུད་རིམ་དེ་ཕྱོགས་སུ་ནས་འཆད་ཉན་པ་ར་དར་བ་ཡོད། རྒྱལ་པོ་དེའི་སྲས་ཆེ་དབང་
ལྷུན་གྲུབ་བསོགས་རྒྱལ་རབས་རིམ་མཐོན་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དེས་དོན་བརྒྱུད་ན་པའི་སྦྱིན་བདག་རིམ་པར་ཕྱུས་ཏེ་ཆོས་བཞིན་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་རབས་བརྒྱུད་ཞིང་
ཁང་བར་ཆེ་དབང་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་སྐུ་རིང་ལ། ཁོང་གིས་སྦྱིན་བདག་ཞུས་ཏེ་ཀཿཐོག་དགེ་རྩེ་པཎྜི་ཏ་ཀུ་ཞབས་ནོར། རྒྱལ་པོ་ནོར་བུའི་གླིང་དུ་མཁར་རྙིང་ཀུན་
དགའ་བསྟན་པ་ཆོས་འཕེལ་གདན་དྲངས་ནས་དུས་འཁོར་དབང་བསྐུར་ཆེ་ཞུས་ཡོད། ཀོ་ས་ལྷ་ཀུན་དགའ་ཆོས་དབྱིངས་ཀྱིས་སྐྱེ་རབས་བརྒྱ་པ་བྲིས་པ

༄། །སྨྲ་བའི་ཉི་མ་ཀུན་དགའ་སྙིང་གྲགས་ལ་ན་མཆན།

༨༡ ཇོ་ནང་ཆོས་འབྱུང་

སོགས་སྤྲ་གཟེས་ཆེ་བར་མཛོད་ཅེས། ཡང་སྔོན་སུ་སྟུར་ཆོས་རྒྱལ་ཆེ་དབང་དྲག་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་རིང་ལ་ཉིད་ཀྱིས་དཔལ་འཛོམས་ཐང་སྐྱུགས་འདི་ཉིད་ཆོས་འཁོར་གླིང་དགེ་ཀྱི་ཚོགས་རྒྱ། ཁྲི་རྟག་པ་རྟན་བཀྲ་ཤིས་སྒྲིང་ཡན་ཆད་དང་
མ་གོ་ལོ་གཟ་ཡུལ་སོགས་རྒྱལ་བ་ཇོ་ནང་བའི་རིང་ལུགས་འཛིན་པའི་དགོན་སྡེ་ཆེ་ཆུང་གང་ཡོད་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཞུ་བས་འདེགས་ཀྱི་ཚུལ་ལེགས་པ་བགྱིས་ཏེ་དངོས་རྫས་འཚོགས་ཟང་ནུ་བཞི་མ།
མཆེད་རྟེམ་བཞེས་དཀར། ཟ་ཕྱག་གི་ཀ་ཁ་ཕ་ཙ་སོགས་རྩལ་བཞག་གཟབ་ལྷ་ན་དང་དངོས་དོན་བསྐྱུར་པ་ཡོངས་སུ་ཀྱི་སྡོ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་ཤོག་གནང་བ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་བསྟན་འགྲོའི་སེད་སྐྱེད
མཁྱེན་ཞབས་པའི་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་ཀུན་མཁྱེན་བུ་རམ་ཤིང་བའི་ལྷ་ངོ་གཟིགས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྗེ་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་ཇོ་ནང་བ་ཆེན་པོའི་རིང་ལུགས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་དགོན་གནས་ཡང་
རྣམ་མེད་དུ་ལེགས་པར་ཕྱར་ཞིང་། དེས་དོན་ཟབ་མོའི་ཆོས་དུང་གི་སྒྲ་སྙན་ནས་ཆེན་མཐུས་པའི་ཁོངས་སུ་ཆེས་ཆེར་སྒྲོགས་པའི་དགེ་མཚན་སྔོམ་ཐར་དག་ནས་ཞབས་འདེགས་རྒྱ་ཆེ་བས་སྲིལ་བར་
མཛད་དོ༔ དེ་ལྟར་དཔལ་ལྡན་ཇོ་ནང་བའི་ཆོས་ཚུལ་འཕགས་བོད་དུ་ཐོག་མ་མདོ་སྔགས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་སོ་སོའི་སྒོ་ནས་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་བར་དུ་བྱུང་ཞིང་དེ་ནས་རང་ལུགས་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྒྲུབ
བརྒྱུད་གཙོ་བོར་བྱུང་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་བརྒྱུད་པ་ཡོངས་གྲགས་པ་གཅིག་གི་ཚུལ་གྱིས་རྒྱས་མཆན་པར་དཔྱད་བར་དུ་གནས་བཞིན་པ་འདི་གཙོར་ལགས་སོ།། ། །འདིར་སྨྲས་པ། །

༄། །ངང་ཆེ་ནམ་ཀུན་དགའ་ལྷུན་ཚོགས་དཔལ།

༄༅། །བདེ་གཤེགས་མཁྱེན་བརྩེའི་དངོས་ལ་མཚོ་སྐྱེས་རྟོགས་ཉེར་ཐུབ་ས་རབ་བཀྲ་མཛད་པ། །བརྩེ་ཆེ་ནནྡ་པས་ཕྲེང་རི་མོ་ཕྱོགས་
མཐར་ཀུན་ནས་མངོན་པར་གསོལ། །མཛད་ཕྲིན་རྒྱ་འོད་ནུ་འཕྲུར་ཡལ་ཞིང་བརྒྱུས་གྲུ་ཆར་ལེགས་འཛིན་ནས། །སྐལ་བཟང་གཞི་རྒྱུད་འཛིན་
མ་རུ་ཉམས་སྐྱོང་ཀ་དང་འཕྲུང་བསྐྲུན་འདི་མཚར། །མ་ལུས་ལུས་པ་མེད་པའི་ཞིང་ཀུན་ན། །ཕྱོ་ཕྲུ་ཕྱུང་བའི་ངོ་མཚར་མཛད་བཟང་གིས། །
དགེ་ལེགས་ལེགས་པས་གདུལ་བྱའི་རེ་སྐོང་བ། །མཆོད་མཆོད་ཕྱུང་སྤྱིན་མཛད་སྐྱོ་འཕྲུལ་ལུས། །གསང་བ་གསུམ་ཆེ་བ་སྤྲོས་ཀྱི་འཁོར་
ལོར་བཀལ། །ཐམས་མང་འགྲོ་འདི་ནི་ཡིད་འདོད་བཞིན་སྐྱོལ་པ། །རབ་དྲེ་ཀུན་གྲུབ་ཙམ་མཚར་ཕྲེང་དོ་བའི་བདག །ཀུན་བཟང་ཚོ་འཕྲུལ་པ་
མཐར་སྐྱུ་ཡིས་དཔོག །ཨོ་མ་གདུལ་བྱའི་ཡིད་ཀྱིས་གང་རྒྱུ་བ་པ། །དེ་དེ་བཞིན་དུ་མཛད་པ་ཉེ་བར་སྟོན། །ཁམས་དབང་དང་འཚམ་ཆོས་
མཛོད་ལེགས་སྦྱིན། །གང་འདི་རྒྱལ་པའི་ཐབས་མཁས་མཛད་ཕྲིན་ལགས། །དེ་ཕྱིར་རྒྱལ་བས་ཆོས་ཚུལ་གང་བསྟན་པ། །ཐུབ་མཆོག་སྐྱི་ཡི་

༄། །ཆོས་རྗེ་མཁྱེན་པ་ཟེའུ་ནས་ཁ་དབང་དཔལ།

༄༅ ཀུ་ཀྲུ་ཤོར་

མཛད་པའི་ལེགས་བཀོད་དང་། །དེ་མཐུན་འཛིན་སྐྱོང་ཐེག་པ་བབ་ལྔ་བཅུ་དག །འཕགས་པོ་ནོར་སློང་སྐྱོང་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་འབྱེད། །གང་ལས་རྒྱལ་བའི་དགོངས་ཟབ་མཐར་ཐུག་པ། །ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ
ངེས་དོན་དབུ་མའི་གཏམ། །ཐུབ་པ་མཆོག་གི་ཐུགས་ཀྱི་ནུས་པར་གསང་། །དེ་ཕྱིར་འཕགས་མཆོག་མི་ཞི་པས་རྟོགས་དཀའ་འདི་བཞིན་ནས། །གསུང་དོན་རང་དབང་འབྱེད་པ་མི་ཕམ་མགོན། །དེ་ལས་གདམས
པ་ལེགས་མཆོག་ཐོགས་མེད་མཆེད། །ཕྱེད་པར་གསལ་སྤྱོད་ངེས་དོན་སྒོ་ལ་ཕྱེ་བ། །རྗེ་བཞི་སྙན་པ་རེ་ལས་ལྷ་དབུ་ལ་བའི་སྐྱུ། །ཀུན་གྱི་དགོངས་བཅུད་སྙིང་པོའི་རང་ལུགས་མཆོག །རྒྱལ་བ་གཉིས
པས་ནུབ་གསལ་རྒྱ་ཡང་པ་ལ་དུ་འཆད། །དེ་ཡི་ཕྱིར་ནཱ་ཛོ་ནང་ཆེ་ན་པོའི་མཚན། །ཞི་ལ་ལྡན་ཞོང་དུ་སྐྱན་པའི་གྲགས་བརྒྱས། །ཆོས་མཆོག་གང་དེ་ཡི་འབྱུང་ཁུངས་ལས་བརྩམས་ཏེ། །རྒྱལ་བའི
ཆོས་རྫུལ་སྤྱི་དམ་གསལ་བྱེད་དུ། །ཕོ་ངམ་འི་གསུང་ལས་འདི་ནི་ཆ་ཙམ་བསྒྲུབས། །རང་དང་སྐལ་མཉམ་འགའ་ཡི་བློ་དང་དུ་བོ། །ལེགས་ཚོགས་དགེ་ན་ཚོས་ཟེ་ཡ་བསྔོས་པ་ལ། །སྤྱི་ཀུན་རྗེས་བཟུང་ཆེད
དུ་མཆོད་པར་བསྟར། །ཞེས་བཤད་གང་མཆིས་མ་ཐེས་པའི་སྒྲུ་མཐུན་གྱིས། །དྲི་མེད་དེ་བཞིན་ཚང་བར་མཛད་ཅིག་ཀྱི། །སྐྱེ་བ་དེ་ནས་ཚེ་རབས་འཕྲེང་བར་དུ། །རྒྱལ་བསྟན་མཆོག་ལ་ཏག་པར
མཛལ་བ་དང་། །ངེས་དོན་ཆོས་ལུགས་འཛིན་པའི་སྐལ་བ་བཟང་ལྡན། །ཡང་དག་ཆོས་དང་ཉམ་ཡང་འབྲལ་མེད་ཤོག །འདི་ཐོས་ལས་བྱུང་རབ་དཀར་གང་མཆིས་དེས། །འགྲོ་ཀུན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་བདེ་ན།

༄། །ཤེས་རབ་རང་གྲོལ་ཟུགས་འཁོར་ལོ་སྡོམ།

༄༅། །ནམོ༔ །ཟག་མེད་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པའི་བ་བོ་སྐལ་ཐོབ། །རིང་མིན་སྐུ་བཞིའི་རང་ས་དང་ལ་མངོན་གྱུར་ཅིག། །ཅེས་དཔལ་ལྡན་ཇོ་ནང་བའི་ཆོས་འབྱུང་རྒྱལ་བའི་ཆོས་ཚུལ་གསལ་བྱེད་ཟླ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཡང་ཆོས་ཚུལ་འདི་ལ་ཐུགས་མོས་རྒྱས་པ་འཛམ་ཐང་གཙང་བའི་སྐུ་སྐྱེས་དཀུ་ཕྲང་བང་བསོད་ནམས་དཔལ་ལ་ལྷུན་གྲོགས་པ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་བཀྲ་ཤིས་པའི་དེ་ཚེས་ཛས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་བ་བཟང་པོ་དང་བཅས་ལེགས་པར་བསྒྲུབ་ལ་དེར༔ ཇོ་ནང་བའི་ཆོས་བརྒྱུད་དཀྱེས་པ་པ་ཁང་འཕྲོ་གྲེས་གྲགས་པས་དམ་པ་གོང་མའི་གསུང་རབ་ཀྱིས་གཞི་ཐུས་ཏེ། རྒྱལ་བ་ཇོ་ནང་བའི་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་ཆོས་གཞི་ཆེ་བ་དཔལ་ཡ་འཛམ་ཐང་དུ་ཡར་ངོའི་ཀྱི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ངོས་གྲུབ་སྦྱོར་བའི་ཉིན་རྫོགས་པར་ཐུས་ཏེ་སྦྱར་བའོ།། །།འདིས་ཀྱང་ཀུན་མཁྱེན་བརྩོན་པ་བཞི་ལྡན་ཀྱི་བསྟན་པ་ཕྱོགས་ས་མཐར་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག།། །།སརྦ་མངྒ་ལཾ།། འདི་རི་སྦྲུལ་པ། ཀུན་རྟོག་རྩལ་མཚར་རབ་དུས་རང་དག་ཤེས་སྒྲོམ་བྲལ་མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཁང་ཞིང་འདས་ཡོངས་ཁྲུག་ཆུག་ཏེ་མཚུངས། །ཕྱག་ཆད་སྤྲང་ལས་པ་ངེ་མཐར་བྲལ་དབུ་མ་ཆེན་མོའི་ལུགས་ལ་བཟང་

༄། །གསང་གསུམ་མཛོད་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་དགྲ་སྐྱོང་དཔལ།

ཀུན་ཏོག་པུ་ལ་ནས་པ་བཟེ་ཆེན་ནྲ་ནས་ཕྲེང་བ་ཡོ། །ཕྱོགས་ལྷུ་དང་དབྲལ་ཆ་མེད་ཀུན་ཁྱབ་སྐུ་ཞིང་ཅིག་ཆར་བསྟོན་བཀོར་དང་བསྡུ་བརྟན་ལས་དམིགས་དོན་ལས། །ཡེ་ཤུགས་ཆུ་མ་བུ་ནུ་བཙོ་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་ཕྲ་དུག་བཏན་ཧན་ཏུ་ཕྱེས་ག་ཡ

ཡིད་སྦུ་ནྲུང་བ་རེ་ཡ་ཕྱུས་པས་འདྲ། །ཕྱང་སྐུ་ཞིང་ཁམས་ཀུན་སྣ་འདུ་བུ་གསུམ་ཀུན་རྟུ་གསུམ་མཛད་བ་བཟང་དཔག་ཡས་འཕྲོ་ལ་ཅིག་ཆར་སྟོན། །ཀྲང་གསར་འཕྲོ་བ་ཀུན་སྣ་འཁྲུལ་གཉན་དུ་ཚོགས་ལ་ཡོད་ཀྱི་རེས་འཕྲོ་ཏེ་བ་ཞེ་ན་དམ

ཆོས་ཅིག་ལ་རྩོ་ན། །གྲང་སྤྲུགས་ཤེས་ཅེ་ས་ཉུས་རང་མ་འཇེ་ས་མེ་མེ་རབ་ས་ལ་བ་བར་མ་བྱེད་པ་ས་རེ་ལུགས་ས་ཐབས་མ་ཁྱས་ཅིག་ཆར་རྟོན། །ཕྱང་དེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལྷ་འདུ་ཞི་ཞོག་བརྟེ་ནའ་ཕྱུག་ས་ཡུ་རྒྱལ་ཕྲེང་པ་རྒྱ་དང་དཔའ་ཚན་སྲས་འགྱུར

དུས་སྟོན། །འདི་དང་ཆ་ས་རྟོག་ལ་འཇིག་བ་ཤེས་ལས་ཕྱོལ་རྟག་ཏུ་རེ་རྗེ་ཚོགས་ཆེ་རྟེ་ཞི་ན་ནུ་བ་ས་ག་ཡོ་ཞེ་ར་བརྩེ་ཆེ་ན་ནྲ། །དངོས་དང་དངོས་མེད་ནམ་པ་དུ་བུ་འཇུག་བརྒྱ་སོ་བྲུག་རྟེ་ཏ་དང་བརྗེ་ད་པ་འཇིག་སྐྱ་ར་སྣ་བ་རྟ་ན་གས་ལ། །

གཅིག་དང་དུ་མའི་གཟུགས་ས་ཀུན་ཕྱུས་པ་འཇུག་རྟེ་ཤེས་ནི་བ་དག་ར་བྱུས་སྐུ་ལ་བ་བཟང་པུ་ས་ཡ་སྣ་ན་མར། །བག་མས་དག་ཏེ་ར་ཕྱུ་ཞི་འབྲི་གང་རྒྱས་པ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་རྡ་དྷུ་ཧ་བང་ཕར་ཚོ་ག་འཁྱོལ་བ་རེ་ཀུ་རུ་རོ་ལ་གནས། །ཀྲ་ལ་ཛ་ར

རྣམ་དངོས་བསྟོད་ལས་ཕྱུག་ས་བརྗོད་པ་ཧུ་ནྲ་འཕུགས་ཨ་སྐུ་ལ་དག་ར་རེ་ས་ཉེ་ར་ན་འཛིན་ཅ་གེ་ས་བ་ཞེན་རྒྱུ་བའི་རོ་ཏ། །གཞི་སྣ་ལ་སྐྱལ་ཆེ་ན་རྣམ་སྐྱུ་ཆོས་གླེ་ས་གཅད་ན་ལུགས་མ་ཐར་ཕྱེ་ནམ་རྟོ་སྦ་སྤྲ་དེ་རྫོ་ན་བ་ཟང་འབད་མེད་ལྷུ། །དབག་ཡ་ས་ཀྲོ་བ་ཞེ

སྔོམ་པར་བྲ་ག་རྟེ་ཕྱེ་འདུགས་སྣ་ནའ་དེ་འཕྲང་བ་ས་ཉེ་ན་མོ་ང་ས་ན་ཀུན་བྲ་ང་འཇུ་ངབ། །ཕྲུ་ར་ཞི་དྷུ་བ་ས་ལ་ས་རྒྱ་ས་ཀུན་ལ་ས་ཕྱུ་འདུགས་ལྷུ་ཡི་ཕྱ་ལ་འང་གྲུ་ས་པ་ས་མཚན་བ་ཟང་འཁོར་རོ་ར་འདྲ། །ཏེ་མ་སྤྲུ་ཞི་ཕྱ་ཕྱོགས་ས་བ་ཞི་ལ

༄། །བསྟན་སྲུང་གཙོ་བོ་གུར་གྱི་མགོན།

༄༅། །ཛེ་ཛེ་ཞུས། །རྗེ་གསང་ལྡན་ཆོས་གཏེར་བདག་ས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འཁྱེར། །ཁྱུང་ནི་ཡིག་སྐྲ་སྤྱི་ཀྱིས་ཕྱུང་ཚོགས་བསྒྲིལ། །རྨི་བ་ནུ་ང་འཁོར་སྨྲ
ཆོས་རྒྱུ་ཤུ་པོ་ས་བཀུས། །འདི་མཐྲིར་རྗེ་ས་གཞན་བསགས་བསྐྱོབ་ས་མཐུ་སྨིན་ག་ཞིགས། །ཀ་ཡུ་བ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕྱུང་འཁོར་བས་ཀྱི་ས་ཡེ་ཤས། །ཧཱུྃ་པའི་ཀོ་རྒྱུ་རྒྱལ་བཀྲོལ
ཆེན་བཅས་ཀ་དཀྲུགས། །དྲག་ཤུལ་ཐུབ་ཆེ་སྐོང་རྒྱལ་ཆེན་དེ་ཉམ་ཐུག་ཀེ་ཡུལ། །མོ་སྐོང་ཀྱི་ཀྲུ་ལ་བ་ཧཱུྃ་ཧེ་ཉེ་ཤེ་སྐྱོར་ཤེ་གས་ཀྱི། །ད་བར་ཕྱུང་མཐན་ཀ་གས་ར་ཀྱི་
སྐྱུང་བཟུང་བཀྲུར། །སྐུ་ལ་བསྟན་མཐིང་ཅན་འཁྱུ་ལྷུན་སྐྱབས་པ་བདེ། །མྱོ་ཧཱུྃ་ཏྲེ་མཐོན་པ་ཀྱི་ལྡིན་ཡིན་པར་དག །ཏྲག་ཆུ་རྟ་བ་བཞུན་ཕྱུག་གསོ་ཀར་ཞ་ཤུ། །ཏེ་ཆེ་བཞུར
རིགས་པ་རེ་བཙུ་ག་ཉིས་བ་དག་ཀོས་བབས་པ། །རྗེ་གས་ཐུ་ཀུལ་མ་བཞི་ཅོག་ཉུག་ས་སྐྱོང་གསུམ་བའི་ཏུ་ཞལ་ཡང་། །ཤ་ཁས་བཤོམ་ཀྱི་ལ་རྗེ་ས་དང་ཀྱིས་དགེ་ཞེགས་བསྐོལ། །
རབ་འབྱུང་ཡས་ཉིས་བཙུ་མཐའ་ངག་ཐུག་ས་བཟུང་ངོས། །ཉིས་རོ་ན་སྐྱོང་བོ་འཐེ་ཤུ་གསས་བཟང་སྐྱེར་གསུམ་བཏུབ། །ཞུང་རྟེ་ཕྱོད་བ་བཟང་པོ་ས་ག་ས་སྐྱོང་ས་རྗེ་ག་ས་ལྷུན་ཞིག །
ཕྱིར་ཁུ་ཉམ་ཕྲ་བ་ལྡང་ཏུར་ཏྲུ་ཕྲུ་ཤུས། །མི་ནོ་ཐོ་དཔྱིད་བ་རི་བ་ཚོམ་ཁ་ང་བཟ། །ཀ་མཐུ་གཞོ་སྐྱོ་བ་མགོན་ལ་དག་ཏུ་ཐབ་རྒྱུ་ཉམས་ཉམས། །སྦྱུག་ས་རྗེ་ས་ཕྲུག

༄། །གནོད་སྦྱིན་ཡ་ཤས་མགོན་ཟངས་གྲི་ཅན།

༡༨ ཇོ་ནང་ཆོས་འབྱུང་

ཀྱི་བ་རི་ཆེན་ཁྲིད་བཟང་ལ། །འདྲེན་མཆོད་བརྟོགས་གཉིས་ཀྱི་ནུས་ལ་བཞུགས་ཕྱག་འཚལ། །གསང་གསུམ་ཡོན་ཏན་གཞུང་གཏེར་མཛོད་ཀྱིས། །སྐལ་ལྡན་ཀུན་སྐྱོང་ཚུལ་པར་རབ་ཅན་ཞབས། །མ་དད་ཐེ་ཚོམ་སེལ་བ་འབྱེད་པ་སྤྱན་ཉིད་འདོག །
ཕྲ་རབ་རིམ་དོན་གཉེར་ལྡན་རྣམས་ལ་དེ་ཕྱིར་རིགས། །ཡོན་མེད་ཞེག་སྐབས་ཞབས་དབུ་འཕྲུལ་མཆར་གཏེར་གྱིས། །སྐལ་ལྡན་བཀའ་ལུང་ཡི་ཚལ་འབྱེད་དེ། །དད་གསུམ་ལམ་བདར་ལྡན་སྙིང་པོའི་རིམ་མཆོག་གིས། །རྒྱལ་བསྟན་ནང་ཡིག་གཉིས་པ་རིང་སྤྱོད་མཛད། །
དཔྱུག་པས་ལྟ་གྲོལ་པ་ངང་གཞན་མཐོང་ཞིང་། །དཔྱག་མེད་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་ཕབ་པར་བརྒྱན། །དཔྱག་ཁྱུ་མེད་པའི་གསང་གསུམ་ཡོན་ཏན་ཚོགས། །དཔྱག་དཀའ་སྣང་བའི་ངག་ལམ་དང་ལས་ཏེ་བརྗོད། །གང་སྨྲ་ནི་ལྷང་དབང་
པོ་རི་ཕྱུང་མོ་ཤེ། །མཐུ་ནི་ཉིན་རྒྱུ་ཀྱིས་འདོགས་པ་དང་གྲལ་དང་། །ཞབས་བརྟན་གཉིས་འཕྲུ་ཁྲིམ་ལེགས་པར་ཐོང་ནས། །ཐེག་གསུམ་ཚོལ་བ་ཁོར་བསྐོར་ནུས་པར་རྒྱག་སྦྱོ། །ཀ་དང་ཀ་རྫ་མ་དཔལ་ལ་འགྲུས་དང་ཐབ་དང་ལྷུལ། །
ལྷུང་ནས་ཀ་ཚེགས་དང་བཅས་ཁྲ་ཞན་ཞན་བསྒྲུངས། །ཕྱང་བླ་ངག་ནུས་ལ་རྒྱལ་བཟུམ་ལ་དང་མཐའ་མ། །རབ་འབྱུང་ནས་གཉིས་ཟླ་མས་ལ་མ་ཁེལ་ཟླ་སྒྲ་ཟང་དང་། །ཧུག་གི་ངབྱུང་ལྷག་ཡི་ར་མཁྱུ་རུ་དེས། །ཉིས་ཀྱི་ནི་མཆོད་གྲོལ་ས་རྩ་ལ་གྱིས་ཆེས་ཕན་དུ་སྨྲ། །
ལྷུང་དེ་ནི་ལ་སྡུ་ཀྱུ་རྒྱལ་ཕྲ་འཕྲིན་རྒྱུ་བཏབ་ན་ཞིང་། །ཞི་ང་འདི་རི་ཕྱོགས་ལྡན་ནུས་ལྡན་ཡབ་གཙང་རབ་ཏུ་བཟས། །ཏོན་དང་མ་བརྒྱུད་བཙོད་ཀྱི་གྲུབ་ལས་པ་དེ་དུག །ཧུག་གི་ངང་བ་མརྒྱུས་པའི་པར་ལོ་ལས་སྦྱང་ཏུ་བང་། །དབྱེ་རྒྱུ་ལ་ཀ་རྒྱུ་འདི་ནི་ལུས་གྲོལ
མི་རྟག་ཧྲི། །ཕྲིན་མཐུ་པོ་ཅན་ལ་ལྷྲི་པ་རི་ཀ་ཏུ་མཐྲ་ཟྲོས། །གྲོལ་འདི་བས་པ་ང་པར་བརྩེག་ཞིག་ས་མཆུན་རྟ་ཉ་བྲམ་ཀ་ས། །ཀླུ་ཀ་ས་སྤྱ་ནམ་སྨྲ་པ་བཟུ་པ་བསམ་ཀྱི་བསྟེ་ན་སྐྱེ་ཏུ། །ཧ་ཏུ་པ་ཡིས་སྐྱོན་ར་བས་ཚོས་འཕྲུ་བཙོམ། །ཀྱི་ཡི

210

ཁ། ཆོས་སྐྱོང་ ༡༠

༄། །སྤྱན་རས་གཟིགས་མགོན་ཕྱག་དྲུག་པ། ॥

༄༅། །སྤྲུལ་པ་འདི་ཉིད་ལ་བཙེ་གསུང་ཞབ་བཅུ་ར་དེ་བོའི་ཚ་བར་ཧོ་ཐབ་ཞི་ལྡན་པའི་ལྷུང་གི་ས་རབ་བཟུགས་གནས། །ཚོགས་ཀ་ཉིས་ཉིན་ཅེད་རབ་ཏུ་
སྣང་བའི་ཅེ་དཀའ་བ་དང་འདྲེས་དབང་སྡོམ་མ་པ་འཛོགས་ཞུང་བསྐོང་ལུམ་ཡིས། །ལྷ་བའི་ཟ་ཡེ་ལ་མཐར་བསྐོར་བའི་རྡེ་བ་ཟླ་ང་ངག་ཟླུ་ལ་མཁྲིས་མང་དར་རི་
སྒྲོག་པ་ལྡང་རིགས་དང་བཀའ་ཞིག་ལྡན། །སྤྲུལ་བའི་རྒྱན་ཆེ་ཐ་ང་ལ་སྤྱག་ལྡན་པའི་སྲོན་མེ་ཏྲ་ཀྱི་ཀླེ་གས་བཏུས་ཉེས་འཛིན་མ་པ་སྣ་ཆེ་ཁོང་དཀྱིལ་ཡོད། །
འཕན་མེ་དཀྲང་ཏུ་ནུས་པའི་དོས་རྫས་མཐར་དག་འདྲེ་གཉིས་བྱེད་པོ་དང་མཚུངས་མ་ཁར་ཡི་རྒྱལ་མཚན་འཁྱིལ། །ཀ་ཡོ་བྱེད་འཕྲུལ་གྱི་སྒྲོགས་པ་བཅུར་
བསྐྱེད་བ་ཞིན་གསེར་རྡོ་ཞགས་པའི་ཅེ་དཀྲ་འདང་འཕྲོགས་ནམ་མཁའི་ཟ་གསང་ཕྱིར། །ཐེས་བས་རྩེ་ཐབས་ལས་འབྱུང་འདས་ལ་ལྷ་ནུ་རུ་ཤས་ནམ་མང་དོས་ཟ་ལ་སྤྲིན་
གྱི་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ལྷ་གནས་སུ་ཙེ་ཐོར། །སྟོང་གསུམ་རིན་གྱིས་གཞལ་མེད་པ་ཞུ་པ་དེ་ཡི་འབྱུང་བ་ཞི་ཤུ་ར་པ་སྣ་ན་ཁང་འཕྲུང་དཔང་པོ་རྡི་ངང་ལྡན་པ་ས་ཀྱས། །
སྒྲ་བརྙན་བསྒྲུབ་འདེ་ཞིན་ཀ་ར་སྟོང་ལྡན་ག་པོ་གླེ་མ་རྡ་མ་ཀྱེ་ན་ཐུང་གསལ་པ་དམ་འི་ཕེ་བབ་པ་འི་རྒྱ་ག་ཏེ་ར་པ་ཞིན། །ཀསང་གསུམ་སྣང་བ་ཆེན་པ་ར་བའི་

༄། །ལས་པ་ཞི་ཧྲུ་ནབ་ཉུ་བ་ར་སྣ་ཏ་ད།

བསིལ་བ་དྭངས་ལ་དྲུལ་སེལ་ཡ་ཡིག་ཚོགས་ས་རི་ནེ་ཆེ་ཤེས་རྐྱས་ཀ་ཏམས་ཉི་ཀྲ་བས་མ་ལུ་ཞབ་ཐུལ། །ཧྲི༔ ཀུ་སུ་མ་གྲས་ར་བཞིའི་ཚར་གྱིས་ཀ་ཕུར་སྟེ་ན་ཀྱི་ཀས་སྦྱོ་ལ་བ་རྟེ་ནུ་ཚ་མ་ཀ་ཁ་ཅི་གྷུ་ང་པོ་སྐྱ་བ་བ་ལ་མ་ཚ་ནས་རྒྱུ་ཏུ་ལ། །འགྲོ་རྒྱག
འདི་ནམ་ར་ཟབ་རྒྱ་ས་ཚར་གྱི་ཀྲ་རྒྱ་དང་མ་ཐུན་པ་ན་བ་དེ་ཞིམ་བརྣ་དཀར་པོས་སྲིད་བྱ་ར་ཁབ། །འདེར་བབས་གས་ཨ་ཧཱུ་ལ་ཏ་ཀ་ར་པོ་ཞི་སྨྲ་ཞ་པོ་ར་ཏུ་ལ་གསུམ་བ་གོ་ཚོགས་སྤྲ་ཟ་ར་སྟེང་གི་མ་ར་ས་ཀྱིས་གསོ་ལ་དྷ་ར་ཀ་ར། །བསོད་ནམས
བསྐྱེད་པ་ས་སྐྱེ་རྒྱ་ཀ་ན་གྱུར་ཀ་ཨ་ཤ་ཡི་ས་འདི་ནི་འབུམ་ཕུག་དུ་མ་འི་བསྔོ་ར་བའི་དབུས། །ཚུ་སྐྱེ་ས་འདྲ་བ་བརྒྱུད་གས་ར་སྟུ་གས་ཕེ་ལ་ར་འཛུ་མ་བ་ག་ར་བ་སྟོན་ཨེ་ཧཱུྃ་བ་ཅུ་ཏི་རྡུ་ད་བ་ཕ་གས་འདང་ར་མི་ར་འདི། །སྐལ་བ་ཟང་སྤྲིང་ཞེ
སྐྱོང་བའི་ཀྲུ་ཚོགས་ཐལ་ཕེ་བ་ལ་སྐྱེས་ཐོབ་བག་ཤིག་རྣུ་ང་ཀྱུ་ང་གིས་བ་ར་སྣང་བ་ལ་མ་དུ་འཇེ། །ཁ་ར་ཆ་སྒྲིན་གྱི་ཞི་ཚོགས་ཞི་ཞིང་མཐུན་རྗེ་ཉུ་འདི་ཆ་ར་བ་འཕུལ་རིགས་ལྡན་བཟླ་མ་འི་སྒྲུབ་རྒྱ་ཕྱིར། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཀོར་འདི་ཞ་ག་ཏམས
པ་ཞིང་ཆར་ཕྱེ་ས་བ་བརྟ་ན་ཞི་དང་བ་པའི་ཐུ་ཀུ་བཞི་ཚལ་བདེ་ར་འགྱུར་བ་རྣ་ཕ་ཟུངས། །ཐུ་ར་རྒྱུ་བ་ས་ཞམ་ཀི་གོ་ས་ར་རྟེན་ཚིང་མཐའ་འབུལ་ཉུ་བ་འདི་ཟེ་བ་མང་ར་ར་བརྒྱ་ས་ཤེ་ཉུ་ག་ཡ་ལ་འབབ་གཡོ། །ཀ་ཏུར་བྱེ་བ་འཁྲིགས་ཟེ་ར་ལྡན་དང་འགྲོགས
ཤེས་དང་རིས་བཟུང་སེམས་དཔའ་པོ་འཆུ་སེ་ཞ་གོ་ཁ་ཏེ་ར་འཛུག་ཀྱུ་ར་ཕྱིབ། །སྤྲང་གི་ཞི་ཚོས་ཤི་ཏ་ར་རྒྱ་ཀྱུ་ན་ཙེ་ཞམ་ར་སྤྱོད་ཏྲེ་ཟབ་བ་ལ་མ་སྒྲི་ཉུ་ར་ཀ་ར་ཀྲུ་ག་བ་ས་ཕུ་ན་ཚོགས་སྨྲང་ཆ་ར་ཟེ་བ་ཏས། །སྤྲུར་ཉི་ཞི་སྒྲོ་བ་ར་དུ་ལ་ཚོགས་འདུས་པ་ར་བཀ་ཏུ་བ་ཀྲུ་ས་ཏེ་སྐྱ་ས
འཕྲས་ཚོས་སྐྱ་ཀྱ་ཡི་སྦྱོར་བ་བ་ཟང་རྒྱས། །ཏུ་ག་ཚང་མ་ཐར་བྲལ་ལྷ་ལ་མ་པ་ཤེས་པ་ར་བ་ཏེ་ན་ག་ཞེས་མ་ཁྱེ་ན་བ་འི་སྤྲུང་གི་ས་སྐྲ་སྦྱ་ར་སྐྱུག་ཆེ་ཨ་ར་བ་ག་ཏྲ་ཏེ། །ཚོགས་པ་ག་ཞེས་ལ་མ་བ་ཟང་བ་རྒྱེ་ས་བ་འི་ཕྱོ་བ་ས་དང་ས་མ་ཏུ་སྲིད་ཞི་ཞི་མ་ཐར

ཕ་
སོ་བཞི་

༡། །དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་རྣམ་སྲས་བསྟུས།

༄༅། །ཕྲལ་རྡོར་གཉིས་ཉི་ཟླ་རྟག་འཆར་ཞིག། །འདི་དེ་ཚོགས་སྔོར་འདི་ནི་དང་པོ་ཐོག་མའི་སྤྱོད་པ་རར་ལྷུགས་པ་གཉིས་སྟོམས་པ་བ་བདུད་རྩི་འདི་རི་ལ་མི་བརྒྱ་
ཕྲག་དུ་མའི་ཕྲོལ། །རྒྱལ་བ་སྣ་ཉལ་འགྲོ་ནི་ཕྱུང་པོ་ཚོགས་པ་བཅུ་ར་རྒྱ་སྟེ་སྨིན་ལྟས་ལ་གསེར་པོ་ས་ཙ་ཉན་རྣམས་པ་ཁྲབ་པ་འཇུར་ར་སྨིན། །སྣམ་རྒྱ་འཕྲས་པ་ཀས་
རི་འཕྱིར་བསྐྱར་ཁྲལ་གསུམ་དགེ་ཚོགས་ཏ་ཕྱུང་རྡོ་གྱིས་བྱིན་བླབས་ཚུལ་དང་། །དེ་སྐྱ་རབ་དཀག་གཞན་ཡས་ལས་བའི་རྣམ་དཀ་རབ་བ་ལྟན་དང་བགྲོགས་མབར་
ཕྱག་སྐྱབ་ཞི་ཞི་རྒྱ་མཚོར་འདུ་གཤུར་ཅིག། ཅེས་སྐྱེས་ཐོབ་ཡོན་ཏན་གྱི་སྐྱར་དེས་པར་མཐོ་ཞིང་བསྟན་པ་གསུམ་དང་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་
གྱི་ཡོན་ཏན་ཕྲས་རྟོགས་དང་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་འཆང་ཅན་རྗེ་དེ་ཚེམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་ཐར་རྒྱ་ཆེ་བས་བརྒྱན་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཚེ་སོ་མཚན་བཟོད་དཀེ་
གནས་སྤྲུལ་ཞུགས་པ་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདི་བྲུ་ཏུ་མཚན་ཉན་སྨྲས་ན་ཀུ་དབང་བློ་གྲོས་གྲགས་པ་ཞེས་མཚན་གྱི་སྣ་ན་བརྗོད་རྟེ་ར་སྔའི་ཛ་བོ་ཆེ་ལྟ་ར་བཀྲ་ཤིས་ཀྱང་།
ཟླ་བའི་ཚ་ཚན་ན་བ་ར་བཞུང་ཁས་ཀུང་ང་ཧ་ཀྲོའི་ལས་ཀྱི་དཔུང་བསྐྱལ་ཞིང་བདེ་འགྲོའི་གནས་སྟེར་བསྐྱེ་ཁམས་དུས་སུ་ངེས་ཁས་དགེ་བ་སྐུན་པ་སྤྲ་ར་པར་རྐྱེན་བར་གཏོ་ཀས

༡། །ཨ་ཙི་ཀ་ཀ་ཙུ་ཀ་ཤ་ལ་བཞེ་ཀ །

213

༥

ཏིས་མཐའ་བཞི་ནི་ཕྱོན་པ་གང་གིས་མངོན་པའི་དཔལ་ལྡན་རྡོན་བའི་ཚོས་འབྱུང་རྒྱལ་བའི་ཆོས་ཚུལ་ལ་གསལ་བྱེད་ཟླ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲ་རིག་ང་གི་སྒྲོན་བརྒྱུ་ཀྱི་དི་དགེ་སྒྲོང་ཚོ་གས་ལ་ཉིས་དཔལ་དང་། ཉི་ཁྲི་ཀ་ངབ། ཟླ་བ་
བཟང་། མཁས་གྲུབ་དཔལ་ལ་ཡོངས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་ཀ་སྐ་བས། དགེ་ཀ་མ་པ་ཀུན་སྤྱན་ཀ་ཀུན་བརྩོན་འགྲུས་དང་། ཀུན་དགའ་ལེགས་དཔལ་དང་། རང་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་ཞབས་འདེགས་ལ་གར་དགོས་ཞུས། གཞན་ཡང་
གཏོང་ཕོད་ཆེ་བ་སྤྲོ་བ་བྱ་བརྟུང་དབུས་དང་། འདིག་དཀྱིལ་མཚན་རྗེ་ལས་སྤྲ་ལན་དུ་བའི་སྟོབས་ཏེ་ཞབས་རྣམས་ལ་འབོད་ནམ་མཁའ་རྒྱུ་ཆེ་བའི་ཚོགས་སུ་ཐུབ་ཏན་པ་དང་། ལྷ་རིས་པ། སྤྱི་ར་ཁོས་ལ་བཏན་ནས་དང་གཞན་ཡང་ལས་ལ་བརྩོན་པ་ཡོ་བླ་
འབྲེལ་བ་བཀོད་ལ་ཞུགས་ཐམས་ཅད་དགོས་ནམས་བསགས་པའི་རྟེན་རྟེན་ནས་བསྐྱེད་དེ། བསྟན་འགྲོ་ཞིང་དུ་སྐྱེས་པ་དགེ་གཉིས་གཞན་ཕན་འབྱུང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྒྱུ་རྣམ་མཁའ་གསུང་ཏེ་ཆེན་ཡིན་སྣ་བ་བདུས་ཀྱི་བྱེད་ཉི་ཟླ་མི་རྟོག་སྣ་ཚོགས་བཞད་
པ་དང་རྒྱ་མཚོ་ཡི་གེ་ཞི་དང་ས་རྗོད་ཀྱི་ལུགས་རྒྱས་པ་ལྡེ་བ་ཟང་པོ་སྟོང་ཆོགས་ཀྱིས་དཔྱང་བཏབ་མཆོག་གསུམ་ལ་མཆོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ལམ་པའི་སྤྲུལ་ལྷན་སྐྱ་བའི་ཚེས་པ་ཅོ་ལྷའི་རྣམ་དཀར་ངག་ངེས་གསལ་མཐའ་དག་ཡུལ་འབྱུར་དུ་འགྲོ་བའི་དུས་ཆེན་
ཉི་མ་ཐར་ལེགས་པར་གྲུབ་སྐལ་བས་སྤྲ་ཀྱང་སྨོན་ཚིག་ཁྱུག་ང་གི་ཉི་གནས་ཐམས་ཕྱུག་འི་དགེ་སྦྱོང་བྲིན་བཟང་ཚོས་འཕེལ་གྱིས་སྦྱོར་བ་པོ། འདིས་ཀྱང་དེ་དག་གི་ཕམ་འདི་གཏོར་སྤྱར་ནམ་མཁའ་ཁྱབ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
དགེ་བ་འདི་ལ་སེམས་གཉེན་དལ་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་འཛིན་པ་དང་། རྒྱལ་བ་སྤྱན་སྐྱེད་དང་། དཔལ་རྒྱལ་བརྗོད་ཅང་བའི་ཞུགས་པ་བཟང་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་ར་བའི་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུག་ནས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །

ཕ་ རྡོར་ཚོགས་འབུར་ ཀློང་ཆེན། ༢༡༨

༄། །ཕ་རབ་དེ་རྒྱལ་བ་བཀའ་ཉིད་པ་ཀུན་
གཉས་མཆོག་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་པ་འདི་ན་དབང་པོ་དེ་རི་ཡི་
ས་ན་མཉྫུ་ཡིཾ། །
ཧཱུྃ། དགེ་འདུན་འདྲེ་ལ་ཡོད་ཀྱང་དང་མཁའ་ལ་ཉམས
རིགས་པ་ལྔ་ན་རྒྱལ་སྲོས་ཟེམས་པ་ཟླ་དང་དབང་ག་ད་ནམ་སྐོ། །

མཁྱེན་རྡོར་ཅང་བ་ཆེ་ནོ་པོ་ལི་ཕྱུང་གིས་བཀྲ་ཤིས་པའི
ཉི་འོད་བས་ཐང་ཆེ་ན་ཚོས་ལྡན་གཉས་སུ་བཞུགས།། །།
འགྲོ། །ཕམ་འདི་ཕྱོགས་བདུད་ལས་རྒྱལ་རུ་སྐྱེས་ནས་སོ། །
རིམ་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཐོབ་པ་ཤོག། །།

༄། །གསང་གསུམ་འདུས་པ་ལྷུན་ལྷ་མོ་སྨན་རྒྱལ་མོ།།

༄། །སྐུ་འབུམ་མཆོད་རྟེན་གྲོལ་ལྷ་མི་འདི་སྤུག་གི་ལུང་ལ། །

༄། །བསྙེན་དཀར་གྱི་དབྱིངས་འཛོམས་པ་བསྟན་བསྲུང་རྡོ་རྗེ་ལྷ།།

216

215

Karma Lekshey Ling Library
Swayambhu, KTM, Nepal